

وَقَدْ أَفْضَلَكُمْ أَفْضَلًا بِمَنْزِلَتِهِ وَرَحْمَتِهِ

از تصنیف لطیف محتاج اکا و معرفت دستگاه مولانا مولوی سید شاہ سراج الدین
المعرفت سراج بادشاہ صاحب مجاہدہ درگاہ ریاست اکل کوٹ
ضلع مولائیور

فہرست
محتاج المعارف

محمد ابراہیم خان ایئر آبادی کے اہتمام سے

مطبع شریانی افغ خیابا و درین مطبع ہونی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

حامداً و مُصلیاً

اگرچہ علماء و عرفائے متقدمین نے تصوف اور سلوک میں ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ پھر کسی کو اوس میں قلم اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن وہ جتنی کتابیں لکھی گئیں ہیں وہ سب کی سب اوق عربی اور فارسی زبانوں میں ہونے کی وجہ سے اُن کے مطالب اور مضامین عوام الناس سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بلکہ آج کل اچھون سے اچھے علماء اور عرفا کو بھی اُن کے ادراک میں عجز کا اعتراف ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض بعض علماء اور صوفیائے کرام نے جیسے مولوی معنوی

و نظامی و سمدی و حافظ و غیرہ وغیرہ نے عاشقانہ شعر و سخن کے پرلیہ
میں تصوف اور سلوک کے دریا بہا دئے ہیں۔

خوشتر آن باشد کہ سر و لیوان	گفتہ آید در حدیث دیگران
-----------------------------	-------------------------

لیکن اون کے اصطلاحات اور استعارات صوفیانہ ایسے معمولی
نہیں ہیں کہ جس سے ہر شخص اس دریاے حقیقت سے سیرابی
حاصل کر سکے۔ علاوہ اس کے وہ فرقہ اسلام جو غیر مقلد کے
نام سے مشہور ہے اون کے نزدیک تصوف اور سلوک کوئی
چیز ہی نہیں بلکہ تصوف جس کا موضوع محض تقرب الی اللہ ہے
اوس کو بالکل بے اصل اور بے بنیاد سمجھنے کے علاوہ طریقہ سلوک
یعنی ذکر جہری اور خفی اور توجہ اور حلقہ صوفیہ وغیرہ پر مضحکہ اڑاتے ہیں
علاوہ اس کے وہ روشن گروہ جن کے دل و دماغ سائنس اور فلسفہ
سے لبریز ہیں ممکن نہیں کہ وہ تصوف اور سلوک کے قائل ہو سکیں
تا وقتیکہ اوس کا اصول اور فلسفہ اور عقیدہ نہ سمجھایا جائے۔
اب رہے مشائخین سلف کے خلف جن کو اون کے نزدیک
سینہ بسینہ سلوک وغیرہ بھونچا ہے۔ اون کے پاس اس کی تعلیم

قدیم طریقہ پر ہو کر تی ہے نہ اصول سمجھایا جاتا نہ اس کا فلسفہ اس لئے
طالبان حق کے قلوب جس قدر جلد اس سے متاثر ہونا چاہئے
نہیں ہو سکتے۔ غرض تا وقتیکہ منکرین کے اعتراضات کا ابطال
دلائل نقلی اور عقلی سے نہ ہو اور تصوف اور سلوک کے اصول اور
فلسفہ کو عام فہم اردو زبان میں نہ سمجھایا جائے۔ ممکن نہیں کہ آفتاب
حقایق اور معارف کو فروغ حاصل ہو سکے۔ لہذا بنظر وجہ مندرجہ بالا
اس خاکسار نے تصوف اور سلوک کا اصول اور فلسفہ بتلانے کے
علاوہ سلوک کے اہم اور عظیم الشان مقامات جیسے فنا فی الشیخ
فنا فی الرسول فنا فی اللہ بقا باللہ خلوص توضع عشق توجہ عبادات
سلوک وغیرہ وغیرہ کے اسرار اور غوامض کو اکثر عقلی اور نقلی دلائل
سے بجا لکے کتب معتبرہ ثابت کر کے یہ کتاب عام فہم اردو زبان میں
لکھی ہے تاکہ کسی کو مسائل تصوف اور طریقہ سلوک کے سمجھنے میں قوت
نہ ہو بالخصوص ارباب ظاہر کے اعتراضات کو قلم بند کر کے ارباب
صوفیہ کے جوابات بھی اس کے ساتھی ساتھ نہایت وضاحت
کے ساتھ دیا کر دئے گئے ہیں تاکہ ارباب ظاہر اور اصحاب صوفیہ کے
قیاسات اور خیالات کی بلند پروازی کا موازنہ بھی طرح ہو سکے ارباب
معنی اصحاب صوفیہ سے گزارش ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو معاف

فرمائیں اور اس میں اگر کوئی بات پسند اور مقبول ہو تو اس کے صلہ
 میں اس بیچپان کی عاقبت بخیر ہونے کی دعا فرماتے رہیں ❖
 اللہم ثابت قدمی علی صراط المستقیم
 احقر الغیب خادم الفقیر
 سراج الدین قادری المعروف
 سراج پادشاہ غنی عنہ

محررہ ۲۷ رمضان المبارک ۱۳۳۲ھ ہجری

تصوف

آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعہ فال بنام من ویرا نہ زوئند

اگرچہ تصوف علم باطن کا ایک حقیقی نام ہے جس کو حضرات صوفیہ علم لدنی اور علم سینہ سے تعبیر کرتے ہیں لیکن علماء اور حکماء کے مختلف مختلف خیالات اور قیاسات نے اس کو مہجون مرکب کر دیا ہے جس سے اس کی اصل صورت حقیقت پر وہ معرض بحث میں ایسی پہچان ہو گئی ہے کہ جس کا مشاہدہ عوام الناس کے لئے ممکن ہی نہیں۔ بلکہ حضرات صوفیہ جن کو اس کی صورت حقیقت کے رویت کا دعویٰ تھا وہ بھی مطلع آفتاب تصوف کو اپنے نوک زبان علم البیان سے چاک نہ کر سکے۔

نہ حُش غایتیہ وارد نہ سعدی را سخن پامان
بہیر و تشنہ مستقی دور یا بچنان باقی

علماء و ظاہرین جس کا عمل صرف کتاب و سنت پر ہے وہ تو سرسبز تصوف

اور سلوک اور کشف الہام کے قابل نہیں وہ کہتے ہیں کہ حقیقت علم
تصوف کی کچھ بھی اصلیت ہوتی تو خدا کے پاک اپنے کلام پاک میں
اوس کی خبر ضرور دیتا۔ نہ خدا کے پاک نے اوس کی خبر دی۔ نہ رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس کے طرف کہیں اشارہ فرمایا یہ صرف
آیات متشابہات اور احادیث موضوعہ جن کی تاویل صریح منع ہے۔
اوس مجموعہ کی تاویلات کو حضرات صوفیہ نے اپنے مطالب کی طرف
کھینچ کر ان کے تصوف کی وجہ کا خاکہ کھینچا ہے۔ حقیقت اوس کا وجود
بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ اور ارباب صوفیہ نے بھی اوس کی
اصل حقیقت کو صاف صاف الفاظ میں بیان کر کے کوئی حقایر نہیں کی
صرف اونھوں نے بھی اپنے رنگ اور مذاق کے موافق تصوف کی تشریف
کی ہے۔ کسی نے تو ریح زہد و صدق و صفا وغیرہ کے مجموعہ کا نام
تصوف رکھ لیا۔ اور کسی نے تصوف کے لفظی بحث پر اپنے خیال کو
حکمائے اشراق کے انداز کے ساتھ جوڑ ملا دیا چنانچہ علامہ ابوریحان نے
اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ تصوف کا لفظ اصل میں سین سے تھا
جس سے اوس کا مادہ سوف ہوتا ہے۔ یونانی زبان میں سوف حکمت کو

کہتے ہیں۔ یونانی کتابوں کا ترجمہ ہوا تو یہ لفظ عربی زبان میں آیا۔ چونکہ صوفیہ کرام میں بھی حکمائے اشراق کا رنگ و انداز پایا گیا۔ اس لئے رفتہ رفتہ سونی سے صوفی بن گیا اس بنا پر بعض صوفیہ نے حکمائے اشراق کی طرح عالم روحانیت کی تحقیقات شروع کی اور اس کے حاصل کرنے کے چند اصول قائم کر کے اس کا نام علم تصوف رکھا۔ صوفیوں کے اصول جو مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے نامی گرامی تالیفات میں بیان فرمایا ہے۔ وہ یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

(۱) خدا تو انا ہے۔ وہ ہر چیز میں ہے اور اس میں سب چیزیں موجود ہیں۔

(۲) تمام ظاہری اور چھپی ہوئی مخلوق اسی سے نکلی ہے اور ان میں اس کے اپنے خالق میں کوئی اصل فرق نہیں ہے۔

(۳) مذاہب اختلافات کے اسباب ہیں مگر وہ نفس الامر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض اس مطلب کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہیں مثلاً اسلام جس کا سچا فلسفہ تصوف ہے۔

(۴) نیک اور بد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں خدا کی

سلسلہ یہ اصول حیاتِ اول سے الگو

ذات سے نکلی ہیں اور خدا انسانی افعال کا سچا خالق ہے۔

اور بعض کا قول یہ ہے کہ تصوف صف کے لفظ سے

نکلا ہے تیغ تابعین کے بعد جو لوگ زہد و عبادت میں صف اول میں تھے وہ صوفی کہلائے۔ اور بوٹا سم قشیری نے اپنے رسالہ میں صوفی کی تاریخ

اور توصیف اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے لئے اون کے زمانہ میں کوئی

فضیلت والا نام سوائے صحبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں تھا کیونکہ اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہ تھی تب صحابہ اون کو کہا

گیا جب اون کا زمانہ آخر ہونے لگا تو لفظ تابعین پیدا ہوا یعنی وہ لوگ جن کو صحابی کی صحبت کا افتخار حاصل تھا وہ تابعین کے نام سے مشہور

ہوئے بعد تابعین تیغ تابعین یعنی جنہوں نے تابعین کا جلوہ دیکھا تھا۔ وہ تیغ تابعین کے خطاب سے ممتاز ہوئے۔ بعد اون کے وہ فرقہ

سنت جماعت کا جو علاوہ زہد تقویٰ عبادت کے ترکیب نفس سے صفائی باطن کے طرف متوجہ ہوئے وہ اہل تصوف اور صوفی کہلائے۔

دوسری صدی ابھی ختم ہونے نہیں پائی تھی کہ سب سے پہلے ابوہاشم صوفی کو صوفی کا لقب ملا۔ اور انہی کے زمانہ میں خانقاہ کی بنیاد پڑی۔

جس کی غایت یہ تھی کہ ایک مقام پر اہل صانع ہو کے علم باطن کی تعلیم

لفظ صوفی کی تاریخ
اور اسکی وجہ ۱۲

اور ہم خلوص اور محبت اور اتحاد پیدا کریں۔ صوفیہ کرام کے لئے پہلے جس نے
 خانقاہ بنائی وہ حضرت ابو ہاشم صوفی قدس اللہ سرہ ہیں۔ اونھوں نے
 شام کے ٹیلہ پر خانقاہ بنائی۔ اوس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امیر لشکر پرست
 شکار کو گیا تھا۔ راستہ میں اوس نے اس گروہ کے دو شخصوں کو دیکھا کہ ملے
 اور ایک دوسرے سے بنگلیہ ہوئے اور وہیں بیٹھ گئے جو کچھ کھانے
 پینے کی چیز اپنے پاس رکھتے تھے ملکر کھانے لگے۔ بعد کھانے کے
 پھر چل دئے اور اوس امیر کو انکا برتاؤ اور باہمی الفت پسندائی۔ اون
 سے ایک کو بلوا کر دریافت کیا کہ وہ کون شخص ہے کہا مجھے معلوم نہیں
 اوس امیر نے کہا کہ پھر یہ محبت کیسی جو تم کو ایک دوسرے کے ساتھ
 ہے۔ درویش نے کہا یہ ہمارا طریقہ ہے کہا کہ کوئی تمہارا مکان ہے
 جہاں ہم ملا کرتے ہو کہا کہ نہیں اوس نے کہا کہ میں تمہارے لئے
 ایک مکان بنا دیتا ہوں جہاں کہ تم لوگ جمع ہوا کرو۔ تب اوس نے ایک
 خانقاہ ایک ٹیلہ پر بنا دی۔

(۱) ابو جریریؒ نے فرمایا ہے کہ اخلاق ذمہ سے نکلا اخلاق حمیدہ ہیں
 داخل ہونے کا نام تصوف ہے۔

(۲) حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا ہے کہ تصوف اور صوفی اوس کا نام ہے

۱۰ لغات الاثر - ۱۰ رسالہ مختصر -

کہ جس کا جینا مرنا معص خدا پر ہو۔

(۳) رویم نے کہا کہ تصوف سے نفس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا ہے وہ جو چاہے کرے۔

الحاصل تصوف کے متعلق صوفیہ اور اہل تحقیق نے مختلف مختلف رائیں ظاہر کی ہیں جس سے اوس کے وجود کا پتا چلتا ہے۔ لیکن اون کے مختلف بیانات سے اوس کی اصل حقیقت کی یکسوئی نہیں ہوتی۔ تاہم محققین علم تصوف کے قابل اور عامل ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی بلند خیال نے اس مرغ عالم بالا کا اپنی ناوک نظر عین القیوم سے شکار کیا ہو اوس کی اصل حقیقت آگے بیان کی جاتی ہے۔

ارباب ظاہر جو علم تصوف کے سرے سے منکر ہیں اون کے اقوال اور استدلال کا ابطال کرنا نہایت لازمی ہے اس لئے ہم سب سے پہلے اون کے استدلال اور اقوال پر بحث کرتے ہیں۔

ارباب ظاہر کا اعتراض اون کا یہ قول کہ تقدیر تجب انکیز لائق البطل اور قابل اصلاح ہے کہ تصوف کی نسبت خدا نے پاک اور اوس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام میں خبر کہیں نہیں دی صرف فرقہ متصوفین نے آیات تشابہات اور احادیث موضوعہ کی تاویلات سے تصوف کے وجود کی بنیاد قائم کی ہے حقیقت و سکی

ارباب ظاہر کا اعتراض

اصل محض ہے بنیاد ہے۔

ہم پہلے اون کا جواب نقلی دلائل سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
انسان کو خلیفہ اور سجدہ ملائیک اور خزانہ الوہیت کا خازن بنایا ہے جسکے
متعلق حق سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے۔

وَقُلْنَا لَكَ إِنَّكَ نَبِيُّ رَبِّكَ وَأَنَّكَ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ كَمَا خَلِيفَةُ
آدَمَ ۖ فَصَدَّقْتَ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۵

اور تحقیق ہم نے عزت دی اولاد آدم کو۔
تحقیق میں بنایا لاہون زمین پر اپنا خلیفہ
سجدہ کرو تم آدم کو۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَنَّهُنَّ خَشَوْنَ
الْإِسْهَالَ ۖ فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَكَلِّبْهُمْ عَلَىٰ ذِكْرِ الرَّسُولِ ۚ هُوَ
الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
كَالْفَخَّارِ ۖ وَكَانَ ظُلُمًا جَهْلًا ۝۱۶

ان آیات مخصوص قرآنی سے حضرت انسان کی فضیلت اور بار مائیت کا
وجود بالکل ثابت ہوتا ہے۔ پس ہم اون سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان آیات
قرآنی کے بھی قایل ہیں یا نہیں۔ کیا ان آیات کو بھی تشابہات کی
فہرست میں داخل کرتے ہیں۔ اگر نہیں تو ہم اون سے پوچھتے ہیں کہ
حضرت آدم میں کونسی خوبی ایسی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
اون کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا اور خدا کے پاک نے

وہ کونسی امانت پیش کی تھی جس کو آسمان وزمین پہاڑ وغیرہ اٹھانے سے عاجز ہوئے اور انسان ہی اوس کے اٹھانے کا متحمل ہوا۔

سہ پہر خود حضرت انسان نے اٹھایا وہ بار
کوئی مخلوق نہ جس کا متحمل ٹھہرا

پس ان تمام باتوں کے جواب میں ہمیں یقین ہے کہ اون کے زبان سے
بے ساختہ یہی فقرہ نکلیگا کہ بے شک آیات قرانی سے بار امانت کا
وجود ثابت ہے اور انسان جمیع موجودات میں اشرف اور برتر تخلیق اللہ
پس اگر وہ انسان کی شرف اور بار امانت کے وجود پر علانیہ کلام الہی
شہادت دینے پر انکار کرین تو یہ اون کی صرف ہمت و ہر می ہی نہیں بلکہ
دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی قوی دلیل ہے۔

اس لئے ہم اس محل تقریر کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ اون کی
ذہن نشین ہو کہ بار امانت کے وجود کا جس کو ارباب حدیث تصوف اور
علم باطنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یقین ہونے میں کوئی شبہ و یغنیہ باقی
نہ رہے۔ اوس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عزت و عظمت اور عقل
کل پر ہے جو اوس کے خانہ دل میں آفتاب جہان تاب کی طرح روشن ہے

بصدیق آقمن شیخ اللہ صدک ملا جس سے حقایق اشیاء اور اسرار لدنیہ اور
عجائبات الہیہ کے اور اک کرنے کی قوت حاصل ہے جس کو حضرت صوفیہ
بار امانت اور علم تصوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کُنْتُ
لَكَ مُخْفِيًا۔

علاوہ اس کے اور حدیث صحیحہ سے علم باطن ثابت ہوتا ہے جس کے
راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ یہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَعَيَّنْتُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيَّنْتُ
أَحَدَهُمَا فَأُجِبْتُ بِفِكْرٍ وَأَمَّا الْآخَرُ
فَلَوْ بَشَّرْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے اور بخون نے کہا میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو چیزیں
یا دو کتب ایک تو تم میں پہنچاتا ہوں اور دوسرا
اگر کہوں تو گروں کاٹ ڈالی جائے۔

غرض ان احادیث وغیرہ سے علم باطن کا وجود اور اس کی قدامت بھی علامت
ثابت ہوتی ہے اس بنا پر کسی گروہ اسلام کو اس کے انکار کرنے کی کوئی
معتول وجہ نہیں ہے چنانچہ اکابرین صوفیہ نے علم باطن کو سینہ بسینہ پھیلنے
کے متعلق جو سلسلہ قائم کیا ہے وہ یہی ہے اس علم کی بنیاد رسالت ماب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانہ مبارک میں پڑی ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا شریف۔

علیہ وسلم نے حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو
 بطور خاص علم باطن کی تعلیم دی ہے ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
 زندگی میں ذکر کے طریقے علیحدہ علیحدہ مذہبی عبادت میں ادا کرنے کے
 لئے بتلائے ہیں یہیں سے صوفیوں کے دو گروہ قائم ہوئے۔ جب
 حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے بسترِ مرگ پر
 حضرت سلمان فارسی کو طریق ذکر میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اور حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ نے حضرت خواجہ حسن بصری کو اپنا نائب ٹھہرایا۔ دونوں
 معزز جانشینوں نے اپنے خلفاء کے ذکر کے طریقہ کی پوری پوری تقلید
 کی اور آخر وقت اپنا جانشین قائم کر کے چلے گئے علم باطن کی اشاعت
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہونا اس حدیث سے بھی بالکل ثابت
 ہوتا ہے۔

اَنَا مَدَنِيَّةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا - { میں علم کا گھر ہوں اور علی اوس کا دروازہ ہیں۔
 غرض اسی طرح علم باطن کے سلسلہ کو ترقی ہوئی اور وہ طریقہ بیان طریقت
 سے اب تک برابر جاری اور قائم ہے۔ امام غزالی نے صوفیوں کے طریقہ
 ذکر کی وجہ اور تاریخ یوں بیان کی ہے کہ اسلاف امت صحابہ و تابعین

اور تبع تابعین یہ سب ہدایت کے طریقہ پر مضبوط تھے اون کا اصل کام خداوند کی عبادت اور انقطاع عن الدنیا تھا اور آپ کی طبیعت کا میلان صرف خدا ہی کے طرف تھا اور دنیا کے فانی کے بہت جلد سٹائیو لے تھے۔ اور جاہ و جلال و منزلت سے بالکل متنفر مال اور جاہ کی پروا تھی نہ اعزاز اقتدار کی محبت بلکہ دنیاوی تعلقات سے علیحدہ ہو کر خلوت میں خاص استغراق اور محویت کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے تھے اور قرن دوم میں خلق کی مخالفت و دنیا کی طرف مائل ہوئی اس وقت جو لوگ عبادت الہی میں مشغول رہے اون کا نام صوفیہ مقرر ہوا الحاصل تمام صوفیوں کے طریقہ ذکر علم احسان پر مبنی اور وابستہ ہیں جن کی تعریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔

اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ
كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَلْكُنْ تَرَاهُ
فَارَادَهُ بِرَأَاكَ

احسان یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے جیسا کہ تو وہ دیکھ رہا ہے اگر تو نہ دیکھ رہا ہو اس کو تو وہ سمجھو دیکھ رہا ہے۔

پس استقراہ سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف لفظی تبدیلی پیدا ہوئی ہے قرن اول میں ان طریقوں کا نام علم احسان کے نام سے مشہور تھا اور قرن دوم میں بجائے احسان کے تصوف کے نام سے پکارا گیا ہے۔ پس کسی

لے بخاری شریفہ۔

مرد مسلمان کا کام نہیں ہے کہ تصوف سے انکار کرے۔ بلکہ یہ وہ علم ہے جس کو نتیجہ اسلام اور شریعہ ایمان اور اصول عبادت کی روح کہہ سکتے ہیں سنت صحیحہ میں علم احسان کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور وہ اصطلاحاً صوفیہ میں تصوف اور سلوک علم باطن اور مکاشفہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس لئے انسان کو چاہئے پہلے سب سے علم باطن کا سبق لین جس کا پہلا رکن اعظم خود شناسی اور خدا شناسی ہے بفرجائے۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
عَرَفَ رَبَّهُ۔
یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور اس نے تحقیق اپنے رب کو پہچانا۔

پہلے انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو کر خدا کو سمجھے اور اس کی عبادت کرے تو عبادت بھی نہایت محویت کے ساتھ ادا ہوتی ہے اور اوسپر اسرار الہیہ کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی خود کو نہ سمجھے وہ خدا کو کیا جانے گا مصداق مَنْ عَجَزَ مِنْ نَفْسِهِ فَقَدْ عَجَزَ مِنْ رَبِّهِ غیور ہے۔

یعنی جو شخص اپنی معرفت سے عاجز رہا وہ دوسرے کو کب پہچان سکتا ہے۔

اے شہ از شناس خود عاجز	کے شناسی خدا کے را ہرگز
چون تو در علم خود زبون باشی	عارف کرو کار چوں باشی

سلوک

آئینہ دل چو شوصانی و پاک
آفتشہا بینی برون از آب و خاک

تصوف اور سلوک ان دونوں کے نام الگ الگ ہیں لیکن درحقیقت ان دونوں کا وجود ایک ہی ہے اور ان دونوں میں لعلق اور تباطا الیہا جیسا کہ روح کو جسم کے ساتھ ہے۔ روح بغیر آئینہ جسم کے جس طرح جلوہ گر نہیں ہوتی اسی طرح تصوف بھی بغیر سقیل سلوک کے تیز اور صاف نہیں ہو سکتا مثلاً تم کو اس امر کا بالکل یقین ہے کہ دیا سلائی میں آگ پنہان ہے لیکن جب تک کہ ہم اس کو کسی چیز پر نہ گھسیں اس میں سے آگ روشن نہیں ہو سکتی اس لئے تصوف کے ساتھ سلوک کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تصوف علم اور عمل ان دونوں چیرون سے مرکب ہے اور یہ امر مسلمہ ہے کہ علم بغیر عمل کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور عمل بغیر علم کے ہاتھ نہیں آتا۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تصوف علم ہے اور سلوک اس کا عمل ہے۔

سلوک کی غرض

ارباب باطن کے نزدیک سلوک کی غرض و غایت اور اک کا وہ حاسب پیدا

کرنے پر مبنی ہے جس کے ادراک میں حواس ظاہری عاجز اور مجبور ہیں علماء
 اور حکماء کے نزدیک ادراک کا ذریعہ حواس ظاہر ہے۔ لیکن ارباب صوفیہ کے
 نزدیک حواس ظاہری کے سوا ادراک کا اور بھی ایک ذریعہ ہے جو مجاہدہ ریاضت
 مراقبہ وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے جس کو علم لدنی کشف علم غیبی وغیرہ کہتے ہیں۔
 سلوک کے لغوی اور اصطلاحی معنی راہ چلنا اور اصطلاحات صوفیہ میں
 طلب تفرقہ رالی اللہ کے ہوتے ہیں۔ حضرات صوفیہ بارگاہِ صمدیت تک
 پہنچ جانے کے لئے جو طریقے اور مقامات قائم کئے ہیں ان طریقوں کے
 مجموعہ کا نام سلوک رکھا گیا ہے۔ علاوہ اُس کے اور بھی ایک وجہ قرین قیاس
 ہے کہ بارگاہِ صمدیت کے درمیانی مقامات اور طریقے یعنی فکر فکر مشاہدہ
 مراقبہ معائنہ کامکا شفعہ وغیرہ جو قائم کروئے گئے ہیں وہ آپس میں ایک
 دوسرے کے معاون بنجاتے ہیں یعنی بارگاہِ صمدیت تک پہنچ جانے
 کے لئے ایک دوسرے کا رہبر بنکر رہبری کرتا ہے جس کو آج کل کے
 محاورہ میں تائید اور مدد کرنے کو سلوک سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ
 فلان نے فلان کے ساتھ اسی طرح مدد کیا اور فلان نے فلان کے
 ساتھ یوں سلوک فرمایا۔ اس بنا پر ارباب صوفیہ نے کسب و ریاض
 کے طریقوں کا نام سلوک رکھ لیا ہے۔

ارباب ظاہر کا یہ قول کس قدر تعجب انگیز لائق افسوس ہے کہ صرف

سلوک کے لغوی معنی

ارباب ظاہر کا قول

احکام شرعی اور فرائض اہل اسلام کے لئے کافی ہیں علم تصوف اور سلوک وغیرہ جن کا وجود کتاب سنت سے ثابت نہیں ہوتا۔ اوس کی پابندی مسلمانوں کے لئے غیر ضروری اور ناجائز ہے۔ لیکن اون کا یہ خیال بالکل غلط اصول پر مبنی ہے۔ ظاہری عبادت اور تقویٰ طہارت کا نتیجہ بغیر خلوص اور صفائی باطن کے غیر ممکن ہے بھو اے لای صلوٰۃ الا علیٰ محمد و آلہ - شرعی تقویٰ اور طہارت اور عبادت سے صرف ظاہری عبادت اور جسم کی صفائی ہوتی ہے۔ لیکن تاوقتیکہ باطن کی صفائی نہ ہو ائمہ ایمان میں نور کی ضیاء پیدا نہیں ہو سکتی۔

ہزار سال عبادت کند نمازی نیست
کسی کہ عشق نباشد خدای راضی نیست

ظاہری عبادت اور تقویٰ اور طہارت کے علاوہ باطن کی صفائی اور خلوص اہل اسلام کے لئے فرض عین ہے۔ کیونکہ بغیر صفائی قلب اور خلوص اور محویت کے ظاہری عبادت کا عمل بالکل بے اثر اور بے بنیاد ہے۔ اوس کی مثال یہ ہے کہ جسم بمنزل میان اور دل بمنزل تلوار ہے۔ میان کو ہزار بھی صاف کریں تو اندر کی تلوار صاف ہونا ممکن نہیں جب تک کہ میان ہی

مثال

اوس کو الگ کر کے سیتل رہنے لگائیں میان کی صفائی میدان جنگ میں
کام نہیں آتی جب تک کہ تلوار صاف ہو کر کام نہ کرے اسی طرح جسم اور
دل کی حالت ہے جب تک کہ انساں جسم کی صفائی کے علاوہ قلب کو
سیتل سلوک سے صاف اور آئینہ نگری ظاہری عبادت اور تقویٰ اور
طہارت کے مقبولیت کا نواز اوس میں پیدا نہیں ہو سکتا

سعدی حجاب نیست کہ آئینہ پاک دار
زنگار خورده کے ہیشاید چہال و سوت

اصول تصوف عبادت الہی کی جان ہے اور سلوک آئینہ دل کا مصقلہ
انسان اصول تصوف جو عین اصول عبادت ہے اوس سے واقف
نہ ہو تو اوس کی ظاہری عبادت یہ ظاہر ادا ہوتی ہے لیکن اوس کا نتیجہ
جو اصول عبادت کا ہے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک آئینہ دل
کثرت ذکر سے صاف اور پاک نہ ہو اوس میں انوار الہی کا ظہور ہو نہیں
سکتا حضرات صوفیہ کے نزدیک شغل اور ذکر اور مشاہدہ اور مراقبہ کے مجموعہ کا
کام سلوک ہے انسان جس قدر متزلزل سلوک کو طے کرے اوس قدر
اوس کے مراتب بلند اوس کا آئینہ دل پاک و صاف ہو کر اوس میں مظہر

انوار الہی کی رونمائی ہوتی ہے۔ صرف ظاہری احکام شرعی اور فرائض کو عبادت کی انتہا سمجھنا یا عبادت الہی کو دائرہ حد میں محدود کرنا ہے اور انسان عبادت الہی جس قدر کریں تقویٰ ہی ہے اور اس کے ورثے عبادت و حقائق بے پایاں ہے وہ کسی دائرہ حد میں محدود نہیں انسان اور اس کی عبادت میں قاصر اور عاجز ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ
انسان کا صرف ظاہر عبادت پر اکتفا کرنا اور باطن کی صفائی کو بھروسہ نہ ہونا یہ ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ انسان کو چاہیے جس قدر ہو سکے اور اس کے حقائق کے سمجھنے کی کوشش کرے اور ذکر اور عبادت میں مصروف اور مستغرق رہے۔ چنانچہ خدا نے پاک لے اپنی کلام میں فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ
ذِكْرًا كَثِيرًا۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو تم
یا کرو تم مجھ کو۔ اور میں یاد کروں تم کو۔ اور
وَلَا تَكْفُرُون۔
نہ تم میرے کفران نعت مت ہو۔

پس ان آیات سے ثابت ہے کہ انسان جس قدر ذکر الہی کرے کم ہی

اور صوفیہ کے سلوک اور اصول تصوف کی بھی غرض و غایت ظاہری عبادت کے علاوہ باطن کی صفائی اور خلوص اور عشق محبت پر مبنی ہے پس اس صورت میں ہر مومن و مسلمان پر لازم ہے کہ علم تصوف سے باخبر ہو کہ اوس کے حج کمال پر پہنچنے کے جو طریقہ تجویز ہوئے ہیں اوس کا زور با بنالین یعنی سلوک کے ذریعہ سے اوس کے کمال پر پہنچائیں۔

در اثبات محبت مقبولان خدا و ربط قلب شیخ

ربط قلب شیخ

محبت کے رو در استخوان تو کیا گردو کہ از سائیدن صندل کجا نقصان نوبو را

مقبولان خدا و اصلان حق کی محبت اور توجہ اور اون کے فیض و برکت کا سلسلہ خدا کی معرفت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کی نبوت کی حقیقت پر منتہی ہوتا ہے۔ اس لئے اون کی صحبت اور اون کے تصور و توجہ کے اثر اور اون کے صفات اور اخلاق حمیدہ کے پر تو سے طالبان حق کے قلوب منور ہو جاتے ہیں کیونکہ روح انسان کا خاصہ ہے کہ جس کی طرف متوجہ ہو اسی طرف توجہ تام ہوتی ہے اور اسی کے رنگ سے رنگین ہو جاتی ہے، خواہ ادنیٰ کے طرف ہو یا اعلیٰ کے طرف اوس کے اثر کو قبول کر لیتی ہے اور ادنیٰ

اور اعلیٰ کے آثار اوس میں آجاتے ہیں اور ایسے آجاتے ہیں کہ گویا وہی
ہو جاتے ہیں چنانچہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں۔

ما بقی تو استخوان وریشہ
در بود خارے تو ہمیمہ گلشنی

اسے براور تو ہمیں اندیشہ
گر گل است اندیشہ تو گلشنی

ارباب صوفیہ کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ جن افراد کے اجسام خاصاً
خدا کے عشق اور محبت اور تصور میں جس قدر مٹ کر فنا ہو جاتے ہیں
اوسی قدر اون کے مراتب بلند اور اون کا مقام عالم ملکوت بجاتا ہے
اوس کی حقیقت یہ ہے کہ توحید کے مراتب تین ہیں یعنی احدیت و وحدت
و حدیث۔ احدیت مرتبہ وحدت توحید باری کا تیسرا مرتبہ ہے اس میں
صفات الہی جو مرتبہ وحدت میں مجملہ جیسے درخت کے تخم میں برگ اور
شاخ و ثمر کی طرح مضمر ہیں اوسی طرح اس مرتبہ میں تفصیل کے ساتھ
ظہور میں آگے جبکہ منزل ناسوت کہتے ہیں اوس کا تعلق وجود عنصری
سے وابستہ ہے اور اوس پر حکومت نفس امارہ کی ہے اس لئے ارباب
صوفیہ نے اوس کے شور و غر و فتنہ و فساد اور وجود عنصری کی کثافت
سے دور ہو کر عالم ملکوت حاصل کرنے کے طریقہ کا نام فنا فی الشیخ رکھا ہے

کے رو در سر اسے الا اللہ	تا بہ چارویں لاندہ رو پہلے راہ
<p>اور علم سلوک میں ربط قلب شیخ ایک رکن اعظم قرار دیا گیا ہے۔ جس کی بنا پر بعض یکسوئی قلب اور عالم ملکوت سے ارتباط اور ارتقاء پیدا کر سکتے پر مبنی ہے اور صفات صوفیہ نے شیخ کی محبت اور عظمت اور ہیبت کو خطرات نفسانی کے پر زور واروں سے بچنے کے لئے اپنا سہینہ سپر نیالی ہے۔</p>	
یعنی باب قطع تعلق زما سوائے	تصویر لا بصورت مقصود ہے جسیت
<p>لیکن ارباب ظاہر بالخصوص وہ فرقہ جو غیر مقلد کے نام سے ملقب اور مشہور ہے اس کو علم باطن اور شغل تصور شیخ سے سخت مخالفت ہے بلکہ اس کے شاغلوں کو زمرہ مشرکین میں اس بنا پر شمار کرتے ہیں کہ وہ بجائے حق سبحانہ تعالیٰ کے تصور شیخ کو پیش نظر رکھ کر الہی کرتے ہیں اور اس کو اپنا حاجت روا و کار ساز سمجھ لیتے ہیں۔ کیا رہروان منزل حق کو قرآن مجید اور احادیث نبوی سے رہنمائی نہیں ہو سکتی جو ایک بندہ خدا کو راہ الی اللہ میں اپنا راہبر اور مقتدی بنا لیتے ہیں اور اس کے</p>	

غیر مقلد کا اعتراض

تصور کو خطرات نفسانی سے دور ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جس کی اصل
ایک غلیظ پانی اور جس کا وجود لحم اور چمڑے سے مترتب ہے۔ پس خدا
کے عشق و محبت میں کسی کے تصور اور ذریعہ کی ضرورت نہیں اور خدا کی
عبادت اور محبت کسی کی اعانت اور امداد کی محتاج نہیں صرف خدا ہی کی
عبادت کرے اور اوس سے ہی مدد مانگے بھجواے۔ اِنَّكَ لَتَعْبُدُ
وَاِنَّكَ لَنَسْتَعِينُ۔ جو لوگ خدا کے عشق و محبت میں کسی بندہ خدا کو
وسیلہ گردان کر اوس کا تصور دل میں جاتے ہیں اون کا دامن اسلام
و ان شرک سے پاک نہیں ہو سکتا۔ و حقیقت کوئی شخص صورت شیخ کو
پاسے حتی سمجھ کر تصور کرے اور اوس کو اپنا حاجت روا سمجھے تو بیشک
وہ شرک کے الزام سے بچ نہیں سکتا کیونکہ افراط و تفریط ہر امر میں سخت
معیوب ہے ایسی افراط بھی اچھی نہیں کہ جس میں صورت پرستی کی نوعیت
پھونچنے اور شرع محمدی کی مخالفت ہو۔ ارباب ظاہر جو تصور شیخ کو
صورت پرستی پر مجبور کرتے ہیں اور صورت شیخ کو ذاتِ حمدیت سمجھنے کا
حوالہ الزام حضرت صوفیہ پر لگاتے ہیں اس سے اون کی سوافہی کا اندازہ
ہو سکتا ہے۔ ارباب صوفیہ صورت شیخ کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ اپنا کارساز
اون کی غرض و غایت اس سے بالکل جداگانہ اور پاک و صاف ہے
وہ یہ ہے کہ جن بزرگوں کے دل ماسوائے اللہ سے منزہ اور لطافت

روحانی سے منور ہیں اور ان کی صورت کا تصور اور ان کے قلب سے
 ربط قلب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کوئی وقت خطرات نفسانی سے
 انسان کا دل خالی نہیں رہتا۔ دوش بدوش گھوڑ ووز کی طرح ہمہ تن
 رہتے ہیں یک لمحہ ٹکنے نہیں پاتا کہ دوسرا نمود ہو کر اپنی اونٹنیں تہا ہے
 اس لئے ایسے فطرت کو ان تصورات کے خنجر سے پامال کر دیتے ہیں۔
 تاکہ قلب ماسوائے اللہ سے خالی ہو جائے اور قلب کو یکسوئی حاصل
 ہو کر اس میں تجلیات روحانی پیدا ہو جائے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ
 خدا کی عزت و عظمت اور خدا کی یکتائی اور اس کی اعانت سب پر مقدم
 اور موثر ہے لیکن صفات کمالہ کی غر و عظمت جس کا مشاہدہ واکرہ نظر
 سے باہر نہیں ہے اور اس کے اثر سے انسان کا دل جلد متاثر ہو جاتا ہے۔
 اور اس کے علاوہ تصور شیخ مراد چشم کشیف جو علم اور پوست سے مرکب
 وہ نہیں ہے بلکہ قلب شیخ جو مبدع فیض و مظہر انوار الہی ہے اسی کو
 تصور شیخ یا نگہ ربط قلب شیخ کہتے ہیں۔ چونکہ ذات باری ہر حد و نشی
 بسر و منزہ و بیچون و بیچگون ہے اور جب ذات باری حواس ظاہری
 کے دسترس سے باہر ہے تو نگہ نہیں کہ ان نگہوں سے اور اس کے
 جلوہ جمال کو دیکھ سکے اور اس کے مشاہدہ کے لئے کوئی طریقہ یا کوئی آلہ
 ضرور چاہئے۔ اگر راہ الی اللہ میں ذریعہ اور وسیلہ کی جب ضرورت نہ تھی تو

بشرِ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسلام کی تعلیم کو انسان کا عنصر
 خمیر بناوے پر کیا خدائے پاک کی قدرت عاجز تھی جو پیغمبروں کی ذریعہ
 اسلام کے اوس نے دعوت دی ہے اور بلا توسط انبیاء علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو راست وحی پہنچ جائے گا انتظام ہونا کیا خدا کی حکمت کاملہ
 سے بید تھا جو ہر مل علیہ السلام کا واسطہ وحی ہونا وغیرہ ان تمام اسباب
 کی کیا ضرورت تھی۔ صوفیہ کرام تصور شیخ اور محبت مقبولان خدا کے اثبات
 میں جس بقوص و آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے استدلال کرتے

بن وہ پہن -
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَاتَّقُوا إِلَهَ الرَّسُولِ
 وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ رَبَّهُمْ مَا ظَنَّاكَ وَالْعَشْيَ بَيْنَهُ
 وَجْهَهُ لَا تَدْعِينَاكَ عَنْهُمْ -
 یعنی اے لوگ جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ
 سے اور رسول خدا و اوس کے وسیلہ
 قبط کر اپنے نفس کو اون کے ساتھ نہ اپنے
 رب کو رات دن یا کرتے ہیں اخص سے
 اور مت پہرانی آنکہہ کو اون سے -

احادیث نبوی

مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ
 إِلَى دُجُوهِهِمْ عِبَادَةً -
 کہ وہ لوگ ہیں کہ جب دیکھے جائیں تو اللہ بارگاہِ نبوی
 نظر فرمائی کہ ان کے چہرہ پر برائی عبادت ہے -

ان آیات قرآنی اور احادیث نبویؐ کے تو حضرات صوفیہ کے ثبوت
تصور شیخ کو معلوم ہو چکا ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر صوفیہ کرام کے نزدیک
یکسوئی قلب اور عالم ملکوت سے القصال حاصل کرنے کے لئے تصور
شیخ اور محبت صوفیان باصفا سے بہتر اور پڑھ کر کیا شغل ہو سکتا ہے۔
مولانا عبدالحق صاحب دہلوی نے مشکوٰۃ کی شرح باب الحفظ والغیۃ
میں اس حدیث کی شرح لکھ فرمائی ہے۔

حَقِيقَةُ عِبَادَةِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهٖ
ذَكَرُوا اللَّهَ -
دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے۔

مولانا شاہ ولی اللہ صاحب بھی ربط قلب کے نسبت فرماتے ہیں۔
انکی عربی عبارت کاترجمہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے
کثیرہ میں کوئی زاہد کی ہو یا غیبی مگر وہ اس کے مقابل ظاہر
ہو کر معبود ہو گیا۔ اَللّٰهُ عَلٰی الْغُفٰرِ کا بھی یہی مفہوم ہے حالانکہ خدا کے لئے
کوئی خاص مقام نہیں۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ
نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو اپنے منہ کے سامنے نہ تھو تو ہو کہ
اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے قبلہ کے درمیان میں ہے۔ انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جہنم سے پرچھا کہ اللہ کہاں ہے
قرآن مجید نے آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت نے اس سے

پوچھا کہ میں کون ہوں تو اوس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور اوس
 کی یہ ہے کہ تجھ کو خدا نے بھیجا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 فرمایا کہ یہ ایماندار ہے تو اسے سالک سمجھ کر کچھ مضائقہ نہیں اس میں کہ
 تو متوجہ ہو مگر اللہ ہی کی طرف اپنا دل نہ لگائے اور اس کی عرش کی طرف
 متوجہ ہو کر اوس نور کا تصور کرے جس کو اللہ تعالیٰ عرش پر رکھا ہے اور وہ
 نہایت روشن چاند کی طرح ہے یا قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے چنانچہ رسول
 مقبول صلعم نے اوس کی طرف اشارہ کیا ہے ربط قلب شیخ اس حدیث کا
 گو یا مراقبہ ہے ان احادیث سے ثابت ہے کہ جن لوگوں کو دنیا سے
 دلستگی نہیں ہے اور شب و روزہ کراہی میں غرق رہتے ہیں اور ان کے
 طرف متوجہ ہونا گویا دنیا سے لے تعلق ہو جانا ہے اور ان کے تصور اور
 محبت خدا کی یاد میں مصروف ہونے پر توجہ دلاتی ہے طالبان حق
 کے لئے صد قیام باصفاء کی توجہ اور محبت اکثیر اعظم کا اثر رکھتی ہے۔

در جباران کے شود سر بہر رنگ	حاک شو تا گل بر ویر رنگ برنگ
چند سالے سنگ بو وول جراث	آزبون را یک زمانے حاک باس
گر تو سنگ خالہ مر مر بدی	چون لصاحل سی گو بہر شوی
یک زمان صحبت با اولیا	بہتر از صد سال در بہرے ریا

از اصلی احادیث علامہ حضرت قلی جلالہ
 فان الله تعالى بديقه ربه تعالیه

غرض اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ کوئی کام خواہ دینی ہو یا دنیوی بغیر ذہن
 اور وسیلہ کے انجام نہیں پاتا۔ مثلاً آفتاب اگرچہ عالم اجسام سے ہے
 اور جو اس ظاہری سے اوس کا اور اک بدہتتا ہو سکتا ہے لیکن اوسکی
 تمازت اور گرمی کی شدت اس قدر ہے کہ انسان کی نگاہ اوس پر ٹھہر
 نہیں سکتی اور آنکھیں اوس کی شعاعیں سے خیرہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن
 اوس کو پانی میں دیکھا جائے تو اوس پر آنکھ اچھی طرح جم سکتی ہے
 اور وہ صاف نظر آ جاتا ہے۔ پانی گویا اوس کے مشاہدہ کا آئینہ اولہ
 شعیب اس بنا پر حضرات صوفیہ بقدر شیخ کو آسان عقایق کا آفتاب اور
 جمال محمدی کا آئینہ اور منزل روح کا رہبر اور بارگاہ صمدیت کا زینہ اور
 مکان لامکان کا دور میں سمجھتے ہیں۔ جو شخص فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے تو اوس کا
 وجود اور اوس کے افعال اور حرکات شیخ کے وجود اور افعال و حرکات
 سے متماثل ہو جاتے ہیں بلکہ سراسر مجسم شیخ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ
 دیکھتا ہے تو شیخ کی آنکھ سے اور سنتا ہے تو شیخ کے کان سے اور
 کہتا ہے تو شیخ کی زبان سے۔ مرتبہ فنا فی الشیخ کا انتہائی درجہ اسی کیفیت
 نام ہے۔ اور یہی کیفیت کا سلسلہ عالم روحانیت سے لجاتا ہے
 اور بقدر شیخ سالکان سلوک کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے سالکان کو کہ
 اسے مرتبہ فنا فی الشیخ حاصل کر کے اس کے لئے مختلف طریقے اور مختلف

اؤکار جیسے نفی اور اثبات وغیرہ وغیرہ بیان فرمایا ہے ان کا حاصل کرنا فیض صحبت شیخ پر منحصر ہے بجز ان کے ایک طریقہ جو پیشوایان طریقت ابتداء طالبان حق کو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے آنکھ اور منہ بند کر کے شیخ کو پیش نظر رکھے اور زبان سے اسم ذات اللہ کہتے رہے اور ربط قلب کے ساتھ اس کا ذکر کا مشق اس قدر کرے کہ جس سے کثافت جسمانی دور ہو کر لطافت حاصل ہو جائے اور زبان سے خود بخود اللہ کی صدا نکلتے جب طالب حق کو اس شغل میں انہماک ہو جاتا ہے تو اس کا دل صاف و کدورت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس پر گونا گون تجلیات برق خایف کی طرح چمکتی ہیں جس کو ارباب صوفیہ تجلیات عالم ملکوت سے تعبیر کرتے ہیں اور اس سے اتصال پیدا کر کے اس میں غرق ہو جاتا کہ نام فنا فی الرسول رکھا ہے۔

آج کل نوجوانان اسلام کے غفایہ نہایت خطرناک اور قابل اصلاح ہیں جنکو انگریز تعلیم اور وہرہ لوگوں کی صحبت نے شریعت و علم معرفت سے نابلد کر دیا ہے بلکہ ان کے دلوں پر فلاسفہ اور سائنٹیفک لوگوں کے خیالات کا اثر ایسا پڑا ہے کہ تصوف اور سلوک کے عظیم الشان مقامات جیسے عالم ملکوت فکر اور مشاہدہ مقام فنا اور بقا کی کیفیت سنتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ لکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی خبر بیان ان کے مذاق اور طرز بیان میں نہ سمجھائے جائیں

تو تصوف اور سلوک کے عظیم الشان مقامات سیار کی طرح ڈھل جاسکتے
 کا سخت اندیشہ ہے سلوک میں سب سے اول جو شغل ثنائی التخی ہے
 اوس کا اثبات ہیں ادبھین کے الفاظ اور ادبھین کے طرز زبان میں جس سے
 اون کو دلچسپی ہے لکھے جاتے ہیں تاکہ شغل تصور شیخ کی تہمید اچھی طرح سے
 ہو کر سلوک کے مراتب طے کرنے کا ادبھین بھی شوق ہو جو دل ہولانا مہم

گرچہ عقلش ہندسہ گیتی کسند
 مگر الف چہرے ندانند گوید او

بہر طفل ز پد رقی تی کسند
 کم نگر و فضل او ستاد از علم

جاننا چاہئے کہ ارباب نظر کی صحبت اور نظر بمنزل مقناطیس اور کبریت
 اجڑ کے ہے اور ارباب ظاہر کا وجود بمنزل سنگ اور مس خام کے ہے
 جس طرح مقناطیس سنگ و مس کو اپنے طرف کینچ لیتا ہے اسی طرح
 ارباب نظر کی توجہ انسان کے دل کو کینچ لیتی ہے اور اون کے صحبت کا
 اثر ایسا پڑتا ہے کہ اون کے نور باطن سے دل کنبدن کی طرح چمکنے
 لگتا ہے۔ یعنی اون کے نور باطن سے کثافت جسمانی دور ہو کر لطافت
 حاصل ہوتی ہے اور جس نے اون پر اپنی نظر جاتا ہے وہ اپنی ہستی بہرہ
 ناپو کر دیتا ہے یعنی اون کے نور نظر سے اوس کے حواس مطہل ہو جاتے ہیں۔

اور وہ اون کے رنگ سے رنگین ہو جاتا ہے۔

آنا کہ خاک را بنظر کمیایکنند	آیا بود کہ گوشه چشم بمانکنند
------------------------------	------------------------------

اون لوگوں کے حالات اور اقوال کو ذرا گوش دل لئے جنھوں نے ذکر خدا اور مشاہدہ انوار الہی میں اپنی ہستی کو بھولا دیا ہے اون کے مطالب اور اون کے کئے کو ذہن نشین کر لین تو یہ صاف ظاہر ہو جائیگا کہ اون کی صحبت اور اون کے تصور میں اثر کس درجہ کا ہوتا ہے۔

اولیاء ہست قدرت ازلہ	تیر جستہ باز گردانند زراہ
----------------------	---------------------------

وہ یہ ہے کہ ایک فقیر حضرت خواجہ عبداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت مجالس میں بیٹھ کر آپ کے روئے مبارک کو بہت دیکھا کرتا تھا۔ آپ نے ایک روز اس کے طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک شخص حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کو بہت دیکھتا تھا حضرت خواجہ نے فرمایا کہ ہماری صورت بہت ندیکھا کرو
لہ رخصتات۔

ایسا ہو کہ پھر تم اپنے دل کو اپنے ہاتھ سے کھینچو پھر خواجہ اصرار نے
یہ مصرع پڑھا: ع و یانہ شود ہر کہ بہ بیند رخ ما۔

بعد اوس کے فرمایا کہ مرید کو چاہئے کہ اپنے پیر کے دونوں ابرو کے درمیان
نظر جمائے اور نگہ کی باندہ سے رہے اس سے حجاب و رمیانی اٹھ جاتا ہے
اور احوال و واجہ معاین مشاہدہ ہوتے ہیں۔

اور حضرت خواجہ محمد یارس قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ بندہ اور حق کے
درمیان حجاب بھی امتقاش صورت کو نیہ ہیں جو اوس کے دل میں ہیں اور
اور یہ امتقاش پر گندہ محبتوں اور سیروں کے سبب سے اور گونا گون
الوان و اشکال کے دیکھنے کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں اور دل میں گھر
کر لیتے ہیں۔ ان کو منت اور مشقت کر کے جس طرح ہونے کی کرنا اور مٹانا
چاہئے علاوہ اس کے اس بات سے بھی مطلع ہونا چاہئے کہ کنار و کنار
مطالعہ اور بات چیت رسمی اور دیگر باتوں کا کہنا اور سننا اور نقوش کو
بڑھانا ہے اور جملہ صورتوں کا مشاہدہ اور طرب انگیز نمنون اور ساز و ن کا
استماع اور نقوش کو حرکت اور توجہ میں لانا ہے اور یہ سب بعد اور
تغفلت کے مواجبات میں طالب کو ان کی نفی کرنی واجب ہے۔
پس چاہئے کہ ان اشغال سے اجتناب کرے اور صاف دل سے حق
سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔

سعدی حجابِ غیبت کہ آئینہ پاک دار | زنگارِ خور و ہ کے بنامید جلال و دوست

حقیقتِ فنا فی الرسول

بلغ العلیٰ بکما الکشف الدیٰ بجمالہ | حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ

یہ مرتبہ نوزانی اور مطلع تجلیاتِ رحمانی ذاتِ احدیت کے عروج کا دوسرا دروازہ ہے جس کو وحدت کہتے ہیں۔ اور سالکانِ سلوک نے اس مرتبہ کو حاصل کرنے کے لئے شغلِ فنا فی الرسول فایم کیا ہے۔ اور اوس کی غرض غایتِ عالمِ الروح اور عالمِ مثال کے مشاہدہ اور معائنہ پر مبنی ہے جس کو منزلِ حیرت کہتے ہیں۔ پس جو شخص فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے اس کے افعال و حرکاتِ شیخ کے افعال و حرکات سے مشابہ ہو جاتے ہیں اور وہ باعتبار افعال و حرکات کے مجسمِ شیخ ہی بن جاتا ہے اور اوس کا وجود عنصری پاک و صاف ہو جانے کے علاوہ تقویٰ و عبادت و طہارت و شریعت کا ملکہ پر قائم ہو جاتا ہے جو غایتِ شریعت ہے جس کا منشا محض عبودیت اور منزلِ لاسوت کی مزاحمت سے بری ہونے پر مبنی ہے اور ذکرِ الہی سے ناسوت کے رنگ و مالائش سے پاک و صاف ہو کر اوس کا دل آئینہ معرفت بن جاتا ہے جس میں انوارِ نبوت کے تجلیات نمایان ہو جاتے ہیں۔

فنا فی الرسول

نے
در بیان
ناہے
کے
بین اور
نوں
میں گھر
ورستان
تارکھا
نوش کو
مازوں کا
مد اور
ہے
سے حق

آئینہ کزنگ والا شہد است

ہر شعاع نور خورشید خداست

جس کو اباب صوفیہ حقیقت محمدی اور تعین اول کہتے ہیں اور یہی مرتبہ
سب سے اول ذات احدیت کا باعث ظہور ہوا بھوسے۔ اَوَّل مَآ
خَلَقَ اللّٰهُ تُوسِی۔ اور اسی آئینہ وحدت میں اسماء اور صفات الہی
بالتفصیل ظہور پائے جس کو عیان ثانیہ کہتے ہیں۔ اَنَا مِّنْ تُوسِی اللّٰہ
کُلِّ شَیْءٍ مِّنْ تُوسِی۔ اور اسی بحرِ موت میں صدق و صفا و صبر و رضا
جو دو و نہاختلیم و عطا کی تہرین موج زن میں اور چشخص فنا فی الرسول
ہو جاتا ہے اوس کا وجود سراسر نور لطیف اور اوس کا نفس منفرد مطمئن
ہو جاتا ہے اور اوس میں اور صاف روحانی پیدا ہو جاتے ہیں جس کی
خبر خدا نے اپنے کلام مجید میں دی ہے *يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطَهَّرَةُ اِزْجِی*
جب اوس کا ظہور ہوتا ہے تو اوس کو عالم مثال کہتے ہیں اور عالم مثال
سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کی صورت اور مثال ظاہر ہوتی ہے اور وہ صورت
مثال بہ نسبت اجسام ظاہری کے نہایت لطیف اور پاک ہے۔ اور
عالم اجسام عالم مثال کا نمونہ اور مظہر ہے۔ عالم اجسام کی عمارت کا سنگ
بنیاد بھی یہی ہے اور جب وہ چاہیں ہر جسم متجسد اور ہر شکل سے متمثل
ہو کر ہر جگہ اور ہر مقام کا میر کر تا ہے۔

اور قوت شدائد کہ اوسے آئینہ نور محمدی کا مظہر ہے جس سے حقائق اشیاء اور
خیر و شر کا ادراک ہوتا ہے جس کو وحی الہام خرقہ عادت اور کشف و کرامت
کہتے ہیں۔ اور اوس قوت کے مدارج متفاوت ہیں جس کی قوت کمال
درجہ پر ہوتی ہے اوس کو بنی اور پیغمبر کہتے ہیں اور جس کی قوت متوسط
درجہ پر ہو اوس کو ولی اور قطب کہتے ہیں اور جو شخص اوس قوت سے
محروم ہے اوس کو امی اور جاہل کہتے ہیں۔ ارباب ظاہر اوس قوت
نورانی سے ہی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اوس کے مدارج کمالات کو
متناسق و تمیز کرتے ہیں اور اوس کے کالمین کو دائرہ اسلام سے خارج
کر کے زمرہ مشرکین میں شامل کرتے ہیں۔

ارباب ظاہر کا اعتراض

ارباب باطن کا جواب

ارباب ظاہر نے ارباب صوفیہ پر حملہ نہیں کیا۔ بلکہ اونہوں نے عالم
روحانیت کی حقیقت کی تحقیق ان کے دائرہ عقل سے باہر اور جس کا
مشاہدہ ان کے احاطہ بصیرت سے خارج ہے اوس سے اپنی علانیہ
لا علمی ظاہر کی ہے اور ارباب صوفیہ کے علم و فضل کے آب و تاب کے
آئینہ کو اپنے منطقی و لائل سے چرچور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ
بات تعجب انگیز ہے کمالات قوت نورانی جس کو عالم مثال کہتے ہیں
اور اوس کا مشاہدہ ہر شخص کو ہوتا ہے اور اوس کے اثر سے ہر شخص

لے مطالب العالیہ۔

اپنے وجود عنصری سے الگ ہو کر جسم لطیف کے ساتھ سیر و سفر کرتا ہو جس کو عالم رویا کہتے ہیں۔ باوجودیکہ ارباب ظاہر عالم رویا سے ماہر ہونے پر بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرات صوفیہ کے دامن کمالات پر تناسخ کا داع کس بنا پر لگاتے ہیں اور اپنے دامن کو اوس سے میر و کس رو سے سمجھتے ہیں۔ اگر ارباب ظاہر نے عالم مثال کو تناسخ سمجھ لیا ہے تو اون کی کم نہی کے ثبوت میں اس سے بہتر اور بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ مسئلہ تناسخ کو عالم مثال سے کوئی نسبت نہیں ہے چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ ان دونوں کے عقائد اور اصول میں زمین اور آسمان کا فاصلہ مسئلہ تناسخ جو اہل مہنذ کا عقیدہ ہے اوس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان مر جانے کے بعد دوسرے کسی ایک جسم سے مجسم ہو کر پھر عالم اجسام میں آتا ہے اور جسم اول کی طرح اپنی گند اور بسیر کرتا ہے اور اس کا تسلسل تا وقتیکہ یہ جسم اپنی غایت کو نہ چھونچے برابر جاری رہتا ہے۔ عالم مثال کی حقیقت یہ ہے کہ عالم مثال جس کو کہتے ہیں اوس کا مقام عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان ہے جو روح انسانی تجلی رحمانی کا حقیقی پرتو ہے اور جس کی بعزت انسان کی زندگی ہے اور جس کی قوت سے جسم و اعضا زمین جس و حرکت پیدا ہوتی ہے اور جب وہ روح مثال کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ مثالی صورت عالم مثال میں پھرتی ہے۔ اور جب

حقیقت تناسخ

اوس کی توجہ بالکل عالم مثال کی طرف ہو کر جسم عنصری سے قطع تعلق چلتی ہے تو اوس کی سمجھنا کہتے ہیں بلکہ امام محمد غزالی اور شاہ ولی اللہ صاحب اور امام فخر الدین رازی وغیرہ نے صورت مثالیہ کو عذاب و ثواب شرعیہ کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ درحقیقت وجود عنصری اور جو اس خمسہ وغیرہ مرتبہ وحدت یعنی نور نبوت کے حجابات عارضی ہیں اور وہ اس قدر حایل ہوئے ہیں کہ انسان حقایق اشیا کے اور اک سے عاجز اور عالم بالا کے سیر و سفر سے معذور ہے۔ اس لئے ارباب صوفیہ اپنے شہد و رعب سے ان حجابات کو جس کی کثافت نے نور نبوت کو رنگ آلودہ کر دیا ہے اوس کو دور کرتے ہیں اور اوس نور نبوت میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ گویا نور مجسم ہی بن جاتی ہیں اور چشم ذوق میں آسمان ہنتم کی سیر کرتے ہیں جس کو تجر و مثال کہتے ہیں اور عالم بالا کے اسرار و عجائبات اوان کے آئینہ دل میں جوہر و منکشف ہوتے ہیں جس کو مشاہدہ اور معائنہ کہتے ہیں۔

کہ برپیت پاسے خود نہ بنیم

کہ بر طارم اعلیٰ الشیخیم

پس اس سے معلوم ہوا کہ عالم مثال کا مشاہدہ ان دونوں حضرات کو بھی حاصل ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ ارباب ظاہر پر اس کا اثر صرف عالم رویا

میں محسوس ہوتا ہے اور ارباب باطن پر سیداری میں بھی اس صورت میں کسی گروہ اور کسی فرقہ کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا بلکہ جدید تحقیقات کی روش سے بھی تجدید و امثال اس طرح ثابت ہو چکا ہے کہ جسم کے اجزا جلد جلد فنا ہو جاتے ہیں اور اون کی جگہ نئے اجزا بنتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد ان کے جسم میں سابق کا ایک ذرہ باقی نہیں رہتا بلکہ بالکل ایک نیا جسم بن جاتا ہے۔ جبکہ پرانے اجزا کی جگہ دوسرے نئے اجزا خود بخود قائم ہو جاتے ہیں اس لئے جسم کا فنا ہونا محسوس نہیں ہوتا مولانا روم نے اس مسئلہ کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے مولانا بحر العلوم اون کے اشعار کی شرح میں لکھتے ہیں۔

بیان است مر مسئلہ تجدید و امثال را و آن این است کہ صور ہمہ کائنات در ہر متبدل می شود کہ در ہر آن صورتی ممدوم می شود و صورت آخری و رآن موجود می شود با وحدت و آمین نیست کہ ایک صورت باقی باشد و روان لیکن چونکہ صورت ذالکہ شبہ صورت حادثہ است حسن این متبدل را نمی باید و گمان بر وہ می شود کہ همان صورت مستمرہ است ۴۰
ایسے کاملین بھی بہت گزرے ہیں جو عالم روحانیت سے صورت جسمانیت میں ظاہر ہوئے ہیں اس لئے اون کا احوال مختصر لکھا جاتا ہے تاکہ طالبان حق کو

ملہ سوانح عمری مولانا روم مصنفہ شبلی نعمانی۔

اس امر کا حق الیقین ہو جائے وہ یہ ہیں۔

حضرت خواجہ عزیزان علی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روز تیرہ جگہ دعوت ہوئی آپ ان واحدین سب جگہ دعوت میں موجود تھے ایک جگہ آب کا جسم عنصری تھا بانی جگہ صورت مثالی روحی تھی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ حضرت شیخ مفرح رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے عرفہ کے دن عرفات میں دیکھا تھا اور پھر حج سے واپس آکر ایک دو سہرے شخص سے اس نے ذکر کیا کہ میں نے حضرت شیخ مفرح کو عرفہ کے دن عرفات میں دیکھا تھا اس نے کہا کہ میں نے عرفہ کے دن اون کو یہاں گھر پر صبح شام تک دیکھا تھا دو دنوں نے قسم کھائی کہ جو ہم میں جھوٹا ہو اس کی جڑ اور اس پر طلاق ہوگی۔ آخر وہ دو دنوں تک اس بات پر جھکرتے ہوئے حضرت مفرح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا اپنا حال عرض کیا آپ نے فرمایا کہ تم دو دنوں گئے ہو کسی کی جو روپر کسی کی طلاق نہیں ہوئی۔ اور ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ حال سن کر بڑا تعجب ہوا کہ دو دن سچے کیونکر ہو سکتے ہیں۔ میں نے حضرت شیخ مفرح علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ حضرت ان دو دنوں میں ایک سچا تھا اور دوسرا جھوٹا پھر کیسے کسی کی جو روپر طلاق نہیں آیا۔ وہ ان ایک جماعت علماء حاضر تھی آپ نے لے کر امت ایادیا۔ یہ نفحات الانس۔

اون کے طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس کا جواب وہ کسی نے اس کا
 جواب کافی اور شافی نہیں دیا۔ اسی اثنا میں جواب اس کا بھی پڑا ہر سوا۔
 شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم ہی جواب دو
 میں نے کہا کہ جب ولی درجہ ولایت کا پاتا ہے اور ایسی قوت اوس کو
 عطا کیجاتی ہے کہ وہ اپنی روح کو کسی صورت میں منتقل کر سکے تو ہو سکتا
 کہ کسی نے حضرت شیخ کی کوئی صورت اون صورتوں میں سے عرقات
 میں دیکھی ہو اور گھر پر دیکھنے والے نے بھی اون میں سے کوئی صورت
 دیکھی ہو دونوں دیکھنے میں سچے ہوں اس لئے کہ کسی کی جو رو پر طلاق
 نہ آیا ہو۔ شیخ مفرح رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا کہ جواب صحیح ہے جو
 تم نے دیا اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے
 اپنے رسالوں میں لکھا ہے کہ میں طائفہ اولیا اللہ میں سے بعضوں کو
 دیکھا ہے جن کی صورت روحانی صورت جسمانی پر تجسد اور متجسد تھی اور
 وہ اسی صورت متجسد سے مصروف بکار رہتے تھے لوگ یہ سمجھتے تھے
 کہ یہ اون کی صورت جسمانی ہے اور اوس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہم نے
 فلان صاحب کو دیکھا حالانکہ وہ اون کی صورت جسمانی نہیں تھی حضرت
 عبداللہ مصلیٰ کا بھی یہی حال تھا بڑے مشہور بے نقیب البان موصلی بن
 شیخ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنا گیا کہ موصلی کے ایک

قاضی صاحب حضرت قاضی البان کے حال سے منکر تھے ایک روز
 اوغون لے شہر کے کسی کوچہ میں دور سے حضرت قاضی البان صلی
 رحمۃ اللہ علیہ کو آتے دیکھا اپنے جی میں کہا کہ آج خوب مرقع ہے ان کو
 پکڑ کر حاکم کے روبرو لے چلیں اور ان کا سب حال کہیں گے۔ قاضی صاحب
 اپنے جی میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ کیدو کیستے ہیں کہ قاضی البان صلی
 صاحب تو نہیں ہیں ایک پہلوان چلا آتا ہے کچھ تھوڑا آگے بڑھے تو کیا
 دیکھتے ہیں کہ وہ پہلوان بھی نہیں ایک اعرابی ہے اور جب وہ قاضی صاحب
 کے پاس آئے تو قاضی صاحب نے دیکھا کہ ایک فقیہ ہیں قاضی صاحب
 نے کہا کہ ان چاروں میں سے کون سے قاضی البان کو حاکم کے پاس
 لیجاؤ گے اور سزا دلاؤ گے قاضی صاحب یہ دیکھ کر شرمندہ ہوئے اور
 توبہ کر کے مرید ہو گئے۔

سالمکان راہ سلوک اپنے طریقہ زہد سے لوح دل کا ایسا مصطلک کرتے
 ہیں کہ جس میں آفتاب نور نبوت کی شعاعیں پڑتی ہیں اون کے
 اثبات میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔

وَمِنْ الْجَمْعِ يَلْقَيْنِ بَيْنَهُمَا تَرْجُحُ
 لَا يَعْزِينَ قَائِي الْأَوَّلِ لَكُلِّ بَانٍ
 تَرْجُحُ مِنْهُمَا التَّرْجُحُ وَالْمَرْجَانُ ۝

یعنی روزِ بیاہلے ملتے اون میں پرودہ جس سے
 بڑے نہیں پاتے پھر تم رب کی کس کس نعمت کو چھوڑ
 لوگہ اور ان دونوں سے مرقع اور مونگا نکالتا ہے۔

اوس قاور مطلق نے وو وریا روان کئے جو ملے ہوئے چلتے ہیں اور بہم
 مختلط نہیں ہونے پاتے ان میں ایک قدرتی برزخ یعنی پروہ رکھا ہوا ہے
 جس سے دولون باوجود اتصال کے خلط ملت نہیں ہونے پاتے یہ وو وریا
 کس کے بس میں ہیں اور کس کی حکومت ان پر نافذ ہے اسی قاور مطلق
 کی ان دو وریا سے کونسا مرو ہے ابن حریج کہتے ہیں یعنی شور سمندر زمین
 کی میٹھی ندیاں ہیں جیسے کہ نیل۔ چھوٹوں۔ و جلہ۔ فرات۔ گنگ وغیرہ جب
 یہ سمندر میں گرتے ہیں کوسون تک دولون پانی جد سے ممتاز معلوم
 ہوتے ہیں اور دو وریا میں الگ الگ معلوم ہوتی ہیں رنگت میں بھی
 اور پانی کے میٹھے اور کھارے پنے میں بھی۔ بعض کہتے ہیں خود سمندین
 کے مختلف ٹکڑے مراوہین بحر فارس و روم وغیرہ بعض تحقیق کہتے ہیں
 لفظ میں تعین ہے یہ بھی مراد ہیں اور ان کے ساتھ اور وریا مروہین جیسا کہ
 وریا ملکیت اور بہمیت جو ایک میٹھا اور کھاری ہے انسان کے اندر
 ملے ہوئے چلتے ہیں اور مختلط ہونے نہیں پاتے اور ان سے بعد
 تہذیب و شائستگی حاصل کرنے کے عمدہ نتائج پیدا ہوتے ہیں جنکو موتی
 اور ہونگا کہتے ہیں اور اسی طرح انسان کے متفقا و توتہین مراد ہیں جنکو
 وریا ان کے اندر ملے ہوئے چلتے ہیں موتی سیپ میں پیدا ہوتا ہے اور
 ہونگا ایک قسم کا پتھر ہے جو درخت کی طرح شاخیں نمودار کرتا ہے وہ بھی

سمندر سے پیدا ہوتا ہے پس حضرات صوفیہ کے نزدیک اس کی اصل
 حقیقت یہ ہے کہ عالم ناسوت اور عالم ملکوت انسان کے اندر دونوں
 دریا بہن اور دونوں کے درمیان جو برزخ ہے جس کی وجہ سے مل نہیں
 سکتے وہ نور نبوت جو مظهر مرتبہ احدیت ہے اور بیٹھے کھاری و دونوں
 دریا سے جو موتی اور مونگا نکلتا ہے اوس سے اوصاف حمیدہ اور ذمہ
 مراد بہن عالم ناسوت و دریا رشور ہے کیونکہ اوس پر نفس امارہ سایہ افسان ہے
 اوس سے جو مونگا نکلتا ہے مونگا جو ایک پتھر کی شاخین بہن پتھر سے
 مراد بہن نفس امارہ ہے مونگا سے مراد اوس کے اوصاف یعنی
 حسد نفاق کینہ غصہ اور شہوت یہ اوصاف کس قدر تلخ اور سخت
 ناگوار بہن اظہر من الشمس بہن اور دریا کے شیرین سے مراد عالم ملکوت
 جس پر نفس مطمئنہ جلوہ افکن ہے اور موتی سے مراد اوس کے اوصاف
 حمیدہ یعنی زہد تقویٰ صدق و صفا حلم و حیا صبر و رضا وغیرہ یہ کس قدر
 شیرین اور خوشگوار اور مرغوب الطبع بہن اور دونوں دریا کے درمیان
 جو برزخ ہے وہ قلب انسان مطلق آفتاب نور نبوت ہے اوس کی قوت
 اس قدر قوی ہے کہ جس سے دونوں دریا بہن مل نہیں سکتے اپنے کام
 کئے چلے جاتے ہیں اس آیت قرآنی سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ
 دونوں دریا کے درمیان ایک برزخ ہے جس کو حضرات صوفیہ نور نبوت

تعبیر کرتے ہیں اور اوس کو اپنے طریقہ مشق سے حاصل کرتے ہیں جس کا نام قنانی الرسول ہے آج کل کے روشن گروہ کا اس پر اعتراض ضرور ہو گا کہ عالم ملکوت اور ناسوت جب اوسنی ذات مطلق کے دو لون مظاہر ہیں تو ان کے خواص یکساں ہونا چاہئے مختلف مختلف خواص اور نام یعنی اوصاف حمیدہ اور ذمبیہ یہ کس بنا پر کہلاتے ہیں اس کا جواب ان کے ہی خیال اور مذاق پر ادا کیا جاتا ہے تاکہ اس کی حقیقت کی تفہیم و بصیرت اچھی طرح سے ہو و حقیقت خطرات ناسوتی اور ملکوتی یہ دو لون تجلیات رحمانی ہیں لیکن قلب انسان جو بمنزل شیشہ ہے وہ مختلف مختلف خیالات رنگینی سے رنگ آلو وہ ہے اسی کو خطرات شیطانی کہتے ہیں اور وہ اس تجلی رحمانی کو اپنے مناسبت رنگ اور حال پر ظاہر کرتا ہے جیسا کہ رنگین شیشہ چراغ کے روبرو طرح طرح کے رنگوں سے نظر آتا ہے اور چراغ اپنی اصلی نورانیت کے ساتھ اس پر تابندہ ہے اس کے نورانیت میں کچھ تفاوت نہیں لیکن جو شیشہ چراغ کے روبرو ہے اوس نور کو اپنے رنگ کے مناسبت سے ظاہر کرتا ہے اگر شیشہ سبز رنگ کا ہے تو اوس نور چراغ کو سبز رنگ سے ظاہر کرتا ہے اگر سرخ ہے تو اوس نور چراغ کو سرخ بتلاتا ہے اگر شیشہ تمام رنگوں سے پاک ہو تو

سلسلہ اسرار قنانی -

روشن گروہ کا
اعتراض

صورتیہ کا برابر

مثال

نور چراغ کو اصل نورانییت کے رنگ کو ظاہر کرتا ہے اس طرح قلب جو روح اور جسم کے درمیان برزخ ہے اگر وہ قلب روح کی لطافت سے متصف ہوتا ہے تو تجلی ذات جو تمام برائیموں سے بری ہے اس کو نیک اوصاف کی صورت میں ظاہر کرتا ہے جس کو اوصاف ملکیت کہتے ہیں اور جب وہ قلب کثافت سے متصف ہو تو اس تجلی کو برے اوصاف کے لباس میں ظاہر کرتا ہے جس کو بہمیت کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب کو جو روح اور جسم کے درمیان میں ہے اس کو افعال زمیمہ کے رنگوں سے پاک اور صاف رکھے تاکہ اس میں نور نبوت جو پرتو ہے روح روحانی ہے اپنے اصلی نوریت کے ساتھ جلوہ گر ہو جائے حضرات صوفیہ نور ہدایت کو نور نبوت سے تعبیر کرتے ہیں اس کے ثبوت میں یہ آیت قرآنی ہے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ مَالُهُمُ الظُّلُمَاتُ يَخْرُجُونَ مِّنْهُم مِّنْ النَّارِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اور ان کو کھال رہا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اور جو کافر ہیں ان کے دوست ہیں غیطان کھال رہے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں میں بھی لگا دین روزی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ایمان ایسی عمدہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بندہ سے محبت کرتا ہے

اون کو کفر اور طغیانت اور رسووم کے اندھیروں سے نکال کر نور میں داخل
 کرتا ہے اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اون کو محب اور بدو گانیا طین میں
 جو اون کو نور فطرت سے کفر اور اخلاق ردیہ اور شہوت اور جاہ و مال کے
 اندھیروں میں ڈالتے ہیں جو موت کے بعد جہنم کی صورت میں ظاہر ہونگے
 اور جس طرح اندھیروں میں سے اون کو عمر بھر سنگاری نہیں ہوئی اور
 وہاں بھی نہ ہوگی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن تحقیق اور متصوفین کے
 نزدیک ایسا نذر وہی لوگ ہیں جن کا ایمان توحید ذات و فی الصفات ہو
 توحید ذات و فی الصفات کے معنی یہی ہیں کہ خدا کی ذات میں جیسا کوئی
 شریک نہیں ہے ویسا ہی اوس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ سمجھے
 جس کو ایمان کامل کہتے ہیں حضرات صوفیہ کا ایمان کامل ہے اور وہ حقیقی
 ایسا نذر ہیں کیونکہ وہ سلسلہ صفات کو ذات سے الگ نہیں سمجھتے
 بلکہ صفات کو بھی عین ذات سمجھتے ہیں اور سوائے ذات کے صفات
 میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے
 اون سے پر سبب اون کے ایمان کامل اور عشق حقیقی کے اور اون کو
 اندھیروں سے نکال کر نور نبوت میں داخل کرتا ہے۔

واحد وانسنتن ہر کہ واحد گفتن

مفسر سخن بشو کہ توحید خدا

اندھیروں سے مراد یہاں کثافتِ عنصری اور خطراتِ نفسانی ہیں جبکہ
 پر تو سے آئینہ دل پر تار کی آئی ہے جس سے او کو دور کر کے نور میں
 داخل کرنا ہے یعنی کثافتِ عنصری اور خطراتِ نفسانی کو دور کرنے اور
 نورِ نبوت میں داخل ہونے کی ہدایت اور توفیق دینا ہے وہ اس کی
 ہدایت اور توفیق سے کثافتِ عنصری اور خطراتِ نفسانی کو اپنے طریقہ
 زہد سے آئینہ دل کا ایسا منقذ کرتے ہیں کہ حسین نورِ نبوت سے ظاہر ہوتا ہو
 عشق اور محبت اس کی اون پر ایسی طاری ہوتی ہے کہ اس میں خود بھی
 محو ہو جاتے ہیں جس کو خدائی الرسول کہتے ہیں اور جبکہ اس پر ہر اثر صحت
 اون کے دوست شیطان ہیں اور اون کا ایمان کامل نہیں ناقص ہے
 کیونکہ وہ سلسلہ صفات کو ذات سے الگ سمجھتے ہیں اون کے دوست
 شیاطین ہیں حواشیاتِ نفسانی اور تعلقاتِ شہوانی یعنی لطاہر و خفی طہارت
 عبادت سے جس کی وجہ وہ داخل دائرہ ایمان ہیں اون کو اون سے نکالتے
 ہیں تقویٰ و طہارت و عبادت سے مراد محض رضا الہی ہے نہ بہشت
 میں داخل ہونے کا وسیلہ اور نہ دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ایسا خیال کرتا
 گو یا ان ایمان سے ٹھکر کر فسادِ اخلاق و ذلیلہ کے اندھیرے کہندہ ردون میں
 اندھوں کی طرح گمراہے چنانچہ خدا نے پاک نے اپنے کلام پاک میں
 فرمایا ہے وَمَا أَكْبَرُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اس سے

ہیں
 دین
 کے
 لکھے

اور
 کے

ہو
 لی

ہے

ن

ن

ن

ن

ثابت ہوتا ہے کہ سالکان سلوک نے نور نبوت حاصل کرنے کا جو شغل
 قائم کیا ہے جس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں اس آیت قرآنی کی بالکل تصویر
 کبھی ہے شغل فنا فی الرسول نور نبوت کا جسم ہے تو یہ آیت اوس کی جان ہے
 اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ارباب صوفیہ کا عقیدہ کس ورجہ اور کس
 رتبہ کا ہے اور اون کے سلوک کی بنیاد کس قدر مضبوط اور مستحکم ہے صوفیہ
 کرام نے فنا فی الرسول کے طریقے مختلف مختلف بنائے ہیں اون سے
 جو آسان اور موثر ہے وہ یہاں لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرتبہ فنا فی الشیخ
 حاصل ہونے کے بعد طالب حق آنکھ منہ بند کر کر لفظ محمد پر تصور جاری کرے اللہ
 اللہ زبان و دل سے کہتے جائیں یہاں تک کہ اوس میں نور جو پیدا ہو گا
 اوس میں محو ہو کر اپنی ہستی سے الگ ہو جائے ان معات کو مجلس محمدی
 کہتے ہیں اوس میں داخل ہو جائے تو مندرجہ جبروت کی رونمائی ہوتی ہے
 اور اوس میں اشیاء حقائق یعنی عرش لوح قلم حنیت و و فرخ کا اور اک اور شاہدہ
 ہوتا ہے چنانچہ حضرت امام محمد غزالی فرماتے ہیں -

بل الايمان بالقوة ان يقربا ثبات	یہ تسلیم کیا جائے کہ ایک درجہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے اور جس میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے جس کو میرزا معلوم ہوتی ہیں جس سے عقل بالکل محروم ہو جی طرح سامع رنگ کے اور اک سے بالکل محروم ہے۔
طوره راء العقل تنفتح فيه عن يد ربك	
بها مذكرات خاصة والعقل محلول	
عنها كمثل السمع عن اوراق الاوانت	

اور فرماتے ہیں:

وبالحيلة نحن لم يورق منه
شيئاً بالذوق فليس يدرك من
حقيقة النبوة إلا الاسم
مختصر یہ کہ جس نے تصوف کا مزہ نہیں چکھا وہ نبوت
کے حقیقت کو جان نہیں سکتا نیز اس کے نبوت کا
نام جان لے۔

ومما بان لي بالضرورة ما من مصادرة
طريقهم حقيقة النبوة وخصايها
یعنی صوفیوں کے طریقہ مشق سے چھٹک کر نبوت کی
حقیقت معلوم ہوئی۔

حقیقت مرتبہ ثانی اللہ

لقاب چہرہ ناز و نگار و لکش من
تو خود حجاب خودی حافظ از میان بخریز

مرتبہ احدیت ذات مطلق کا پہلا مرتبہ ہے جس کو واجب الوجود مجہول النعت
اور غیب الغیب کہتے ہیں وہ قید تعینات سے بالکل الگ اور بری ہے
جس کی نسبت حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لکئیں لکئیلہ شیء وھو السمیع علیم

اس مقام پر عقل کے چرچل جاتے ہیں بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلم نے فرمایا ہے۔

س
و
س
و
ن
ا
و
ر
ی
ہ
ب
ا
ت
ہ
ہ
ہ

مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ -

منزل جبروت آفتاب احدیت کا مطلع نزل ہے یعنی روح جو خاص ظہر
ذات مطلق ہی اوس میں جلوہ گر ہوئی ہے جس کی شان میں حق تعالیٰ نے
قُلِ الْوُجُوهُ مِنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَلَتُنقَضَ فِيْ مِنْ رُّوحِنِیْ فَرَمایا ہے -

مقام روح برین حیرت آمد	نشان ازوی بگفتن غیرت آمد
------------------------	--------------------------

اس بحر عمیق میں ہزاروں سنہ غواصی کی اور ہاتھ پاؤں مارا لیکن اس بحر
ذخائر کے نہ کوئی نہ چھوچھا آخر سبہوں نے ہی کہہ کے رہ گئے -

چشب ہاں شستم دین سیر گم	کہ دشت گرفت استینم کہ قم
-------------------------	--------------------------

نہ کسی محققین کی تحقیقات سے یہ جو ہر حرب امتدادیانہ کوئی طبعین کی ترقیاً
کے نتائج سے کوئی نتیجہ یقینی نکلا آخر ان دونوں کی کشتی تحقیق بحر عقل میں
غرق ہو گئی لیکن اس جوہر مجرد کا شاید بھی نظر نہیں آیا آخر کچھ بھی بن نہ پڑی
تو انہوں نے خیالی بلاویں کا نا شروع کیا -

در عشق نشد کس یقین محرم راز	ہر کسی بر حسب فہم گمانے دار
-----------------------------	-----------------------------

ارباب فلسفہ اور حکماء طبعین میں سے کسی نے تو اس جوہر محسوس کو
 ماوہ ہی سمجھ لیا اور کسی نے تو ترکیب اور استخراج عناصر سے جو طبیعت پیدا
 ہوتی ہے اوسی کا نام روح رکھا اور کسی تو علت العلل کا سلسلہ قائم کر کے
 آخر علت کو روح کہنے لگا ان لوگوں کی تحقیقات پر نقص اسوجہ سے ہیں کہ
 ہو سکتا ان لوگوں کی تحقیقات کی حد یقین تک ہے کہ یہ لوگ ان ہی چیزوں
 کے قابل بین جو ان کے تجربہ اور مشاہدہ میں ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اونکی
 تحقیقات کا سلسلہ وارہ عقل ہی میں محدود ہے اور اس جوہر محسوس کی تحقیقات
 اوس سے بالکل باہر اس بنا پر یہ وجود باری اور نبوت اور کلام الہی کے
 قائل نہیں ہوتے لیکن محققین اسلام جن کا ایمان وجود باری اور نبوت اور کلام
 الہی پر کامل ہے البتہ ان کا دامن تحقیق دل نقص سے بچ نہیں سکتا کیونکہ روح
 محسوس کے نسبت آیات قرآنی جیسے -

لَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ مِّنْ مَّوْجِي وَفِي الْفَسْطَافِ أَفْلا تَبْصُرُونَ وغیرہ باوجود دلائل
 کر کے پر بھی وہ بجائے غور و خوض کے ان آیات نصوص قرآنی کو نظر انداز
 کر کے طائر روح کو عالم بالا پر ہی اوڑا دیا۔ نصوص قرآنی سے اخص کر کے
 اور یہ فرمایا کہ یہ متصل ہے نہ منفصل نہ داخل ہے نہ خارج نہ قریب ہے نہ
 بعید بلکہ اس کا تعلق روح حیوانی کے ساتھ تلا یا ہے جو ہر انسان میں موجود ہے
 یہ تعلق اس قسم کا ہے کہ جس طرح آفتاب کا عکس آئینہ پر اور آئینہ اپنی جگہ پر چھوڑ

لیکن اس کا عکس آئینہ میں پڑتا ہے اور اس کو روشن کرتا ہے اس طرح
روح عالم ملکوت میں ہے اس کا پرتو ارواح حیوانی پر پڑتا ہے اس کی وجہ
سے انسان عجیب قوی کا منظر بن جاتا ہے بقول حضرت مولانا روم -

در ہوائے غیب مرغ بے پرو جسم سایہ سایہ دل است مروغختہ روح چون در آفتاب	سایہ او بر زمین می گستر و جسم کے اندر نور پایہ دل است در ملک تابان و در تن جامہ ثواب
---	--

اور جن لوگوں کے دلوں پر بن مجبور کا کچھ پرتو پڑا ہے تو وہ اپنے وجود ہستی سے
بے خبر ہو گئے نہ تو اس کی حقیقت سے خبردار ہوئے اور نہ کسی کو خبردار کر سکے

این مدعیان در طلبش بے خبر اند	کا تا کہ خبر شد خبرش باز نیامد
-------------------------------	--------------------------------

اور جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے مشتعل ہوئے اور نور نبوت کی شعاعیں چنچ
پڑتی ہیں البتہ ان کے آئینہ دل میں روح مجرب کی رد مائی ہو جاتی ہے لیکن
اون کے سمندر پر شریعت کا ایسا قفل پڑا ہے کہ جس سے وہ اس کی اصلی
حقیقت بیان کر نہیں عاجز اور مجبور ہیں بالفرض کسی کے جڑ بھتی نے شریعت کا

پروہ ذرا بھی سر کا دیا تو تکفیر کے فتویٰ نے اوس کو فوراً سولی پر چڑھا دیا۔

شبلی سوال کرو بدرگاہ رب کریم منصور بود واقف امرار بدست	منصور را بدار چہ را وادی حکیم ہر کس کو راز فاش کند این سترای سوت
---	---

اور بعض بعض مارقان باللہ نے روح مجروح کی نشاندہی کرنے میں جوجرات کی بھی تو تشبیہات اور تمثیلات کے پیرایہ میں کر کے ایسے الگ نکل گئے کہ پھر اوس کی اصل حقیقت تفصیل کی محتاج ہی رہی۔ جیسے انگلہ کو نور سے اور کان کو سامہ سے اور ناک کو شامہ سے وغیرہ جیسا تعلق ہے اوس طرح روح کو جسم سے تعلق ہونا ظاہر کیا ہے یہ تشبیہات کا پیرایہ تعجب انگیز اور غور کے قابل ہے غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تشبیہات کا پیرایہ اصحاب ظاہر کے لئے روح مجسرو کی عین حقیقت کے اثبات میں محض بے سود ہے کیونکہ نور اور سامہ اور شامہ وغیرہ بھی تو اوس ہی روح عالم بالا کے ستارے کے سہ تارہ ہیں جیسا کہ عقل روح کی اوراک میں عاجز ہے اسی طرح یہ ان قوتوں کے اوراک میں بھی معذور ہے۔

اشیاء عالم بالا کے اثبات میں عالم بالا کے ہی اشیاء سے تشبیہ اور تمثیل دیجائے تو حضرت انسان اوس کی حقیقت سے واقف ہو کر کس طرح متحقق القین کی

چونچے۔ لیکن سلطان الاولیاء قطب الاقطاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی
رحمۃ اللہ علیہ کے طرز بیانی نے اس بلا سرسبتہ کی گرہ کھول دی ہے اور ان کے
مطلع تفسیحات و مین آفتاب روح کی صورت صاف نظر آتی ہے اور ان کا
ہر ایک لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت انسان ہی دراصل روح
محسوس ہے لیکن اس کے جسم اور اعضا اور عقل اور خواہش وغیرہ کے
عارضی حجابات اس پر ایسے حایل ہوئے ہیں کہ جس سے وہ اپنی اصلی حقیقت
سے بے بہرہ ہو گیا ہے اور روح محسوس کو اپنے سے الگ اور جدا گانہ چیز
سمجھ کر ڈھونڈ رہا ہے بقول مولانا موم

دو جہانی ہاشکایت می کند
و ز نفیرم مرو و زن نالیدہ اند

بشنوا ز نے چون حکایت می کند
کز نیستان تا مرابریدہ اند

اس لئے حضرت ممدوح کے قول کی پوری نقل مع شرح یہاں لکھی جاتی
ہے تاکہ حضرت انسان جو روح محسوس کو اپنے سے الگ اور جدا گانہ چیز
سمجھ کر مدتوں اس کی تلاش میں حیران و بالالان رہا اس پر خود ہی روح
محسوس و ثابت ہو کر آپ اپنے شربت وصل سے مست و مخمور ہو جائیں وہ یہ ہے
و قال سرخسی اللہ عنہ ^۱ و لیسنا لک ^۲ از جہ قریبہ روحانین من کہیں و اخسل

لَطْمَعُ أَنْ تَدْخُلَ فِي رُفْعِ الرُّوحَانِينَ
حَتَّى تَعَاوِي جُمَّلَتِكَ وَتَبَايُنَ مَجْمِيعِ
الْخَوَارِجِ وَالْأَعْضَاءِ وَتَفَرُّدَ عَنِ
وَجُودِكَ وَحَوَاكَ تِلْكَ وَتَسْكُنَ تِلْكَ
وَتَسْمَعُكَ وَتَبْصُرَكَ -

نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے تمام چیزوں سے
علحدگی اور مخالفت نہ کرے اور تمام جوارح
اور اعضاء سے جدا نہ ہو اور جب تک تو اپنے
وجود ہستی سے اور حرکات و سکنات اور غولائی
اور بینائی اور گویائی -

اور بطش اور سعی و خلاف شرع اور عقل غریزی سے اور اون سب
چیزوں سے جدا اور الگ نہ ہو جو قبل از وجود تیرے روح کے لئے تھے
و جیسے جوارح اور اعضاء ہیں اور جو تجھ میں روح چھونکی جانے کے بعد پیدا ہوئی
جیسے عقل غریزہ اور حواس ہیں کہ یہ حقیقت بشریت ہیں مگر کیونکہ یہ سب تیرے
رب کے درمیان میں حجابات ہیں جب تو منفرد ہو جائے گا تو پوشیدہ
در پوشیدہ اور پنهان در پنهان ہوگا اور اپنے سر و باطن سے سب سے جدا
ہو جائیگا اور جو چیز کہ حجاب اور ظلمت ہوگی اوس کا دشمن ہوگا اور اوس کو اپنا
بت سمجھے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سوائے خدا کے جو میرا ایک
دوست ہے اور سب بت دشمن میرے ہیں تجھ کو یقین کرنا چاہیے کہ تو
خود سارا اور تیرے اجزاء معہ تمام خلق کے بت ہیں، پس اپنا اور کسی چیز کا
فرمان بردار نہ ہو ہرگز ہرگز اور ان کی تابعداری نہ کر جب تیرا یہ حال ہوگا کہ توجہ
منفرد ہو جائے گا تو اس وقت تجھ کو اسرار اور علم لدنیہ اور ان کے عجائبات کا

امین کرو یا جائے گا اور کشف و شہود تیرے سے ظاہر نہیں جائیں گے یہ
 ایک وقت میں قبل ایسی قدرت کی ہے، مراد ان کو بت میں عطا کی
 جائیں گے (روح منفرد ہو جائے) میں نواہ یا ہو گا کہ مراد کے بعد قدرت
 میں زندہ کیا گیا ہے اور ترخہ بخود قد مستحق ہو گیا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی
 کے ساتھ پڑتا ہے اور سچ کرتا ہے اللہ ہی کے ساتھ سمجھتا ہے اللہ ہی
 کے ساتھ قرار اور آرام پاتا ہے اللہ ہی کے ساتھ ہیں تو پیر پیر سے جو اسوا
 اوس کے ہے اندھا ہو جائے گا اور بہرہ ہو جائے گا اور قبول اوس کے
 غیر کا جو وہی نظر نہ آئے گا۔ اور یہ حال تیرا بعد قضا شدہ رہا اور نکاہداشت
 احکام شرع سے کچھ بھی کم ہو جائے گا تو اس بات کو یقیناً بیان ہے کہ
 تو مفتون ہے اور تیرے ساتھ شیاطین کہیتے ہیں پس تم کو چاہیے کہ
 حکم شرع کی طرف رجوع کرے اور اوس کو لازم پکڑے اور اپنے ہوس کو
 چھوڑے اور اس بات کو یقین جانے کہ ہر حقیقت اور ہر شریعت کے
 گواہ سے ثابت ہو اور شریعت اوس کی گواہی دے وہ زندہ ہے۔
 پس اس قول سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مراتب تو عید میں واحدیت وحدت
 وغیرہ روح مجرد کے تجاہات ہیں ان دونوں کے وجود و فعل و حرکات
 اور رنگ و لباس الگ ہونے کی وجہ سے مختلف ناموں سے پکارے
 جاتے ہیں مثلاً دریا و سمج و حباب ان کے صورت و غیرت ہونے سے مختلف نام بھی

مثال

قرار پائے میں لیکن سب کی اصل پائی ہی ہے اس طرح انسان بھی اعتناء
 وجود رنگ و لباس کے مختلف ناموں سے نامزد ہے جیسا کہ مرتبہ وحدیت
 میں انسان اور مرتبہ وحدت میں نور اور مرتبہ احدیت میں روح کہلاتا ہے ۔
 مراتب توحید کے عروج و نزول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کوئی
 جداگانہ چیز نہیں ہے واصل روح خود انسان ہی ہے ۔

تواصل وجود آدمی از نخست	و اگر ہر چہ موجود شد فرع تست
-------------------------	------------------------------

اس بنا پر پیش پایان طریقت نے مراتب توحید کے لحاظ سے سلوک کے
 بھی مدارج مختلف مختلف قایم کئے ہیں جن کا اصلی مقصد یہ معلوم ہوتا ہو
 کہ درمیانی محابات سے الگ ہو کر خود روح مجسود بنجانے پر مبنی ہے
 جیسا کہ وجود عنصری جس کا شمار ابتدائے واحدیت میں ہے اس سے
 گذر جانے کے لئے ربط قلب شیخ قایم کیا ہے جس کے تصور اور ربط قلب
 وجود عنصری کی کثافت دور ہو جائے کثافت عنصری دور ہو جانے کے
 بعد لطافت حاصل کرنے کے لئے مشعل فانی الرسول قایم کیا ہے جس کی
 مشق سے مرتبہ نرائیت حاصل ہو جائے جس کو مرتبہ وحدت اور حقیقت
 نبوت کہتے ہیں اور مرتبہ نرائیت سے بھی گذر کر مرتبہ روح حاصل کرینگے

لئے شغل فانی اللہ مقرر فرمایا ہے جس کی کثرت اور ریاضت سے مرتبہ
نور عین روح نجاتا ہے۔

مشتوق عیان بودنی دانستم گفتم کہ طلب بجائے رسم	باسم عیان بودنی دانستم خود تفرقہ آن بودنی دانستم
--	---

لیکن ارباب شہر و یعنی جو ذات مطلق کو سلسلہ کائنات سے الگ سمجھتے
ہیں وہ اس تحقیق پر نقص پیدا کرتے ہیں کہ روح قدیم ہے انسان حادث ہے
روح کو فنا نہیں ہے اور جسم انسان فنا ہو جاتا ہے اگر حضرت انسان ہی
روح مجرب ہو تو کیوں بحر فنا میں غرق ہو جاتا ہے اور کیوں اوس کی بڑی
اور چمک لکڑی کر خاک و ر خاک ہو جاتے ہیں۔

ارباب ظاہر و باطن

کُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ۔ کس پر صافق آتی ہے انسان ہی روح مجرب
ہو جائے تو خالق اور خلق میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا اور شرعی احکام
یعنی امر و نہی کی پابندی بالکل بے ضرورت اور بے اصل ثابت ہوتی
ہے اور عذاب و ثواب کا مستحق کون ہے اور عالم آخرت جو ایمان کا ایک
رکن عظیم ہے جس کے اثبات میں خاص سورہ غفر نازل ہوا ہے اوس کا وجود
اس سے بالاتر ہے اور ہو جاتا ہے۔ لیکن اصحاب وجود جو خدا کو سلسلہ کائنات

سے مرتبہ

ترم
ترم

مبحثے

نہ ہر

ہی

پہلی

برو

عام

تی

یک

وجود

ت

الگ نہیں سمجھتے وہ ارباب شہود کے اعتراض کو ان استدلال سے رفع کرتے
ہیں کہ انسان کا دراصل روح ہے لیکن امکانیہ مظاہر میں خدا کے اسما اور صفات
کا ظہور ہے اصل اور ظاہر میں بہت فرق ہے مثلاً اگرچہ آفتاب بذات خود
پاک ہے لیکن اوس کا سایہ نفاست اور نجاست پر برابر پڑتا ہے لیکن
آفتاب اوس سے آلودہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روح ہر مرتبہ میں مختلف مثال
صورتوں میں ظاہر ہوئی ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ روح محض بذات خود
اس میں آئے یا حلول کر گئی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ غیریت کچھ بھی نہیں ہے
اوس کے ظہور اور تجلیات میں چنانچہ عکس آفتاب نہیں کہہ سکتے لیکن
دراصل عکس آفتاب سے الگ نہیں ہے اوس کا ظہور اور مظہر ہے عکس پر
حکم لگائے جائے اصل پر نہیں لگایا جاتا۔ اسی طرح انسان مرتبہ عبودیت
میں ظاہر روح مانا جاتا ہے درحقیقت مرتبہ ربوبیت کا رکھتا ہے پس اس صورت
میں احکام شرعی میں کچھ غرابی نہیں پڑتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے
تشبیہ کے نشان ہی میں یہ فرمایا ہے -
خلق آدم علی صور مرتبہ کیونکہ ذات مطلق کا ظہور ہر مرتبہ میں مختلف صورتوں میں
اور مختلف رنگ و لباس میں ہوا ہے لیکن تمام صور نوعیہ اوس ہی بجز وحدت
کے موج و حباب میں اور تعینات و تقیوت وغیرہ اوس ہی رشتہ واجب الوجود
۱۵ اسرار الطریقت۔

ارباب باطن کا چرچہ

کی گروہ میں جب صورت و عیہ مست جائیں اور تعینات کی گروہ کھل جائے تو حضرت انسان ہی عین روح ہے جس کو تجر و عن المعاد کہتے ہیں حضرت امام محمد زکریا نے اس حدیث کی یوں شرح کی ہے کہ اوں کی پوری عبادت کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔

صورت اہم مشرک ہے شکلوں کی ترتیب اور بعض شکلوں کو بعض سے ملائے یا اختلاف ترکیب پر بولتے ہیں یہ قسم تو صورت محسوسہ ہے اور کبھی ترتیب معنی پر بھی بولتے ہیں جو محسوسہ ہے اور معنی کے لئے بھی ترکیب اور ترتیب اور باہمی نسبت ہوتی ہے جیسا کہ کہتے ہیں مسلک کی صورت ایسی ہے اور واقع کی صورت ایسی ہے اور علم اور جہانی کی صورت ایسی ہے اور عقل کی صورت ایسی وغیرہ اس قول میں صورت مصنوعی مراد ہے اس میں روح کے اوں مناسبات کی طرف اشارہ ہی چون کا خدا کی ذات اور صفات اور افعال کی طرف روح اور مال ہے کیونکہ روح کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بذات خود عرض ہے نہ جوہر اور نہ جسم نہ اس کا کسی جہت اور مکان میں حلول ہے اور نہ وہ بدن کے ساتھ متصل نہ متصل نہ وہ عالم میں مبہون اور بدنون میں داخل ہے نہ خارج یہ سب کے سب ذات الہی کے صفات ہیں اور روح کی صفات ہیں

ہر ایک کی اور جملہ ان کو راوی و مرید ہر صبیح و شام پڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
میں بھی ایسی ہی عظیم بات ہو روح کے افعال میں جو کہ بتایا ہو حاصل
انسان میں بارہ سو بائیس حصے کا الٹروں پر ظاہر ہوتا ہے پھر روح
وہاں کے گرو یا سنے کہ وہ ایک قوت لطیف ہے ول کے درمیان
محاسبات کر کے وہ مائیکو چھوڑتے ہیں۔ یہ سب اس قدر
جود و اخلاص سے نہایت کمال پر پہنچ رہے ہیں کہ وہ اپنے طرف سے جاتا ہے
جو غرضاً مقصد سے تعلق نہیں ہے بلکہ اگر وہ کلکوں کے اثرات سے بہت بے تکلیف
سے ختم و ترک ہو جائے۔ یہ قلوب سیاحی اور سیاحت سے کاغذ پر جس صورت
کے لکھے گا، او کو کیا تھا وہ صورت ویسی ہی لکھی جاتی ہے جیسا کہ نظر آیا
میں مشہور ہے جیسا کتاب مکتوب کو صورت اول خیال میں دیکھا اس کا کاغذ
لکھنا نامعلوم تھا اور جس شخص نے اللہ کے افعال اور اس کے پیدا کرنے کی
کیفیت میں غور کیا کہ نباتات اور حیوانات کو آسمان اور ستاروں کی حرکت
کے ذریعہ سے پیدا کیں اور آسمان اور ستاروں کو فرشتوں سے حرکت دلائی
تو جان لے گا کہ انسان کا تصرف عالم احقر ہے یعنی بدن میں ایسا ہے کہ
جیسا خالق کا تصرف عالم اکبر میں ہے اور معلوم کرے گا کہ انسان کا دل
با اعتبار اس کے تصرف کے بمنزلہ فرش کے ہے اور دل بمنزلہ کرسی
کے ہے اور حواس بمنزلہ ملائکہ کے جو اللہ کے مطیع ہیں یعنی جن کی محبت

جہلی خدا کی اطاعت ہے اور امر کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا
 اور پچھے اور اعضا انسان کے بہتر لہ آسمان کے مین اور اوس کی انگلیوں
 مین طاقت طبیعت کی ہے اور جسموں مین گڑھی ہوئی اور جہی ہوئی ہے
 اور سیاہی بہتر لہ عناصر کے ہے جیج اور ترکیب اور تفریق کے قبول کرنے
 کے لئے و خلیل مین اور انسان کے خیال کا خزانہ بہتر لہ لوح محفوظ کے ہے
 اور جو کوئی ان مناسبات کی حقیقت پر مطلع ہو گا وہ معنی خلق آدم علی
 صویر تہ کو سمجھے گا۔

اس مین کچھ شک نہیں کہ امام صاحب کی یہ تشریح نہایت ولفریب و روشن
 ہے بالخصوص حضرات صوفیہ کے و لکھو لکھاتی ہے لیکن ان کے طرز
 بیان سے یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ روح اور جسم و وجودا گانہ چیز مین ان کے
 آئینہ تحقیقات مین دو وزن کے وجود اور شکلین الگ الگ اپنی جگہ اور
 و یک و کھلا رہی مین جو عنایت کے خلاف ہے یعنی جس سے ہوا لاقل
 قہرا لاخیر ہوا الظاہر ہوا الباطن کا اشارہ بالکل مفقود و الخیر ہو جاتا ہے
 لیکن مولانا درم کی تحقیقات نے روح اور جسم جو باغ تو حید کے دو گل مین
 اوس مین البتہ عنایت کی بویہ کی ہے فرماتے مین۔

چرا بداند انسانیت گمان باشد

کہ امام و اندر و اندر و اندر و اندر

پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ دراصل انسان ہی روح مجرد و مستطیع ہے جس کو
 فنا نہیں ہونا بلکہ موت کے یہاں یہ معنی ہوتے ہیں کہ جسم کثیف و مستطیع کے جسم
 لطیف بن جاتا ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی عجم زمین میں روشن
 کرنے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاک و راک سڑ گئے ہوں گے لیکن
 پھر اوسے زمین سے برگ و شاخ و ثمر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کا
 جسم و فن ہو کر خاک و راک ہونا بظاہر معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت جسم
 کثیف ہی سے جسم لطیف پیدا ہو کر عالم الارواح میں رہ جاتا ہے جس کو
 دوسری زندگی یا قیامت کہتے ہیں۔ پس اس تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ
 روح عالم مثال سے عالم اجسام تک بظاہر ہونیکا نام حیات ہے پھر عالم اجسام سے
 عالم مثال میں عود کرنے کا نام موت ہے۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 عالم مثال ہی حساب و کتاب سزا و جزا کا مستحق ہے جیسا کہ عالم اجسام پر بیخ
 و راحت کا اثر محسوس ہوتا ہے اسی طرح عالم مثال پر محسوس ہوتا رہے گا۔
 و درحقیقت انسان ہی روح ہے لیکن وہ رتہ پوشیدہ ہے یعنی حیات و وجود
 مہتمی و غیر مہتمی پوشیدہ ہونے کے علاوہ خواہشات نفسانی کے رنگوں کا
 انبار اوس کے دل پر لدا ہوا ہے جب تک کہ ریاضت و عبادت کی بوتہ میں
 گل کر پاک و صفات نہ ہو حضرت انسان خود روح محسوس و کا مدعی بن سنے کا
 مستحق نہیں ہے جب تک سوزنا بوتہ میں گل کر نہ ہو کہ پرنہ چڑ ہے کامل المعیار

نہیں ہوتا اس طرح انسان حجاب وجود وغیرہ سے جب تک صاف و پاک
 نہ ہو جائے روح مجرد کا دھوئے ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا اور ان حجاب اور
 خواہشات انسانی کے زنگون سے دور ہونے کے لئے پیرانِ طریقت نے
 کیا کیا ریاضتیں کیں اور کس طرح تزکیہ نفس کا کرتے رہے اور کیسے کیسے
 عبادات اور مجاہدات کی کسوٹی پر گھس گھس کر اپنی ہستی کو فنا کیا ہے اور کس
 اندازہ کتب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے غرض جو شخص قنانی الرسول ہو جائے
 تو اس کا وجود سراسر نور نبوت بن جاتا ہے۔ اس سے اوصاف روحانی
 پیدا ہوتے ہیں جیسے صبر و تحمل رضا و تسلیم توکل و قناعت وغیرہ اور اس کے
 آئینہ دل میں تجلیات روحانی کا انعکاس ہوتا ہے اور اس پر عجائبات
 لدنیہ اور اسرار غیب کھل جاتے ہیں پھر اس نور نبوت کو روح مجرد سے
 اتصال ہو جاتا ہے اور کشش محبت اور جذبہ عشق اس پر اس قدر طاری ہوتے
 ہیں کہ وہ اپنی ہستی کو عینیت کو بھی بھروسہ عینیت میں فنا کر دیتا ہے جس کو
 مرتبہ فنا فی اللہ کہتے ہیں پھر اس کے نظریں تمام کائنات بلکہ اس کا
 ہر ایک ذرہ بھی مظہر خدائے نظر آتا ہے اور وہ خود اسما و صفات کا مرکز بن جاتا ہے
 یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے تو خدا کی آنکھ سے اور سنتا ہے تو خدا کے کان
 سے وغیرہ اس سے معلوم ہوتا ہے لَا تَشْكُوكَ دَعَا لَا يَذُكُ اللہ
 کا خلاصہ مرتبہ فنا فی اللہ یہی ہے۔

ف پاک
ب اور
یقیت فی
لیکے کیسی
ہے اور کس
م ہو جانا
روحانی
اور اسکے
ت
مجرد
ی ہوتے
جس کو
س کا
بتا ہو
کلان
اللہ

برچہ بینی بدان کہ منظر اوست	کہ بچشان دل مبین جزو است
<p>جو شخص کہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو وہ مکلف نہیں قرار دیا جاتا کیونکہ مجردت میں ایسا غرق رہتا ہے نہ اس کو اپنی خبر رہتی ہے اور نہ دوسروں کی۔ لَعَجُوْاۤیْ لَا رَبَّ وَلَا تَعْبَدُ جو شخص واصل حق ہو جاتا ہے تو وہ وجود حق سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مثلاً کعبہ میں داخل ہو جانے سے جیسے قبلہ کی قید لازم نہیں آتی ہے اسی طرح انسان واصل حق ہو جانے سے عبدیت کی قید اٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ مقام فنا فی اللہ ہی میں حضرت یار محمدی سبحانی عظیم الشانی فرمایا ہے اور حسین حلاج نے اتالیق کہا ہے پس مقام فنا و بقا و مرتبہ نبوت تصوف اور سلوک کے اہم اور عظیم الشان مقامات ہیں حضرت انسان جب تک دنیا سے بے تعلق نہیں ہو گا اور قید ہستی کی گرفتاری سے اس کو آزادوی حاصل نہیں ہوتی ان مقامات میں سے کسی ایک مقام کا بھی راستہ اس سے نہیں ملتا۔</p>	
تا بہ بینی روسے زیبا بے خطا	نا توانی از خودی خود برآ
مقام فنا ہی میں کسی نے فرمایا ہے هُوَ تَوْقِلْ اَنْ تَكْمُوْذَ یعنی مرجانے سے	

پہلے مر جاؤ اس سے مراد یہاں بھی معلوم ہوتی ہے۔ ماسوا اللہ سے بے
خبر رہی اور خدا سے باخبر ہونے کا نام نہ رہنے کے پہلے مر جاتا ہے اسی بنا پر
معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صوفیہ خرقہ خلافت و طریقہ فقر کو ایجاد کیا ہے جنکو
ارباب ظاہر و بندہ شرب کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ فقر ار
و نیاس سے بے تعلق ہو جاتے ہیں اور عالم روحانیت کی طرف اون کی توجہ
تمام ہوتی ہے جس سے عالم اجسام کی خبر اونہیں کچھ نہیں رہی یہاں تک کہ
عالم محسوس و استغراق میں تکلفات سے معذور ہو جاتے ہیں ان کی حالت
کذائی صفائی میں بڑا فرق ہوتا ہے ارباب ظاہر ان کو رندا و حضرات صوفیہ
چاکیز کہتے ہیں۔

برنگ اصحاب صورت لیبوار باب ہستی را

بہار عالم حش و جان تازہ میدارو

حضرات صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ طالب حق کو پابند شریعت رکھ کر مقام فنا
اور بقا کو حاصل کرنے کا شوق اور عشق دلاستے ہیں چنانچہ طریقت پہلے
اوس کو دنیا سے بے تعلق اور بے نیاز ہو جانے کی طرف توجہ دلاتے ہیں
بلکہ سلسلہ ارادت میں شریک کرنے سے پہلے ترک لباس کرانے کو اپنا
خرقہ و غیر ہونا دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں کہ آج میں قید ہستی سے الگ ہو گیا

اور مرثا پھر اس کو زمرہ اراوت مندوں میں شریک کر کر مقام ثنا کا سلوک
 اتناستے ہیں اور مقام فنا کی حالت اور کیفیت کے مناسبت ناموں پر
 کسی ایک نام سے اس کو پکارتے ہیں جیسا کہ توکل شاہ اور فنا فی اللہ شاہ
 وغیرہ تاکہ اس ناموں کے موافق علی کرشن کی طرف بھی متوجہ ہوں یہ طریقہ بہتر
 اور مالک میں انکس برابر جاری ہے۔ مقام فنا فی اللہ کا شغل یہ ہے کہ راستہ
 دن ہر حال میں اسم ذات کو پیش نظر رکھ کر زبان روح سے اللہ اللہ کہہ جائیں
 اور اس کا مشق اس قدر کریں کہ لطائف مستہ کے ہر لطیف سے اللہ اللہ کی صدا
 گوئیں اور ہر نظر کرے اور ہر اندیشی اللہ کی شان کا مشاہدہ ہو جائے غیور ہے
 قَاتِمًا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ مَعَكُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ هَ الْكَثْرُ زُرْكَانِ دِرْجِیْ
 اس شغل کو اس قدر رہا ہے کہ کبھی قطرہ آسمان اور خون اون کا پکا بھی توفیق
 اسم ذات کا نقش اور ٹھکیا یہ مقام فنا کے آگے جو کیفیت طالب حق پر طاری
 ہوتی ہے اس کا بیان حد امکان بشریہ سے باہر ہے۔

کراما کا تبین راہم حسب نسبت

سیان عاشق و مشوق رمز است

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لَیْ مَعَ اللَّهِ وَقَدْ لَا یَسْتَعِیْ
 فِیْهِ مُلْکٌ مَّعْقُودٌ وَلَا بَیِّنٌ مَّوْضِعٌ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

سے ہے
 نیاز پر
 جنکو
 فقر
 توجہ
 کہ
 حالت
 و فہم

ہم را

مقام فنا
 پہلے

نہیں

ہم اپنا

ہر گنا

توحید

کلمہ طیب بتائے اسلام کے فرائض میں فرض اول ہے۔ اور وہ دو چیزوں
سے مرتب ہے اول لا الہ الا اللہ دوم محمد الرسول اللہ جز
اول ذات حق سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور جز دوم اوس کے رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ولایت کرتا ہے۔ کلمہ طیب کی اصل غرض و غایت
کفر و شرک سے دور ہو کر خدائے پاک کو واحد جانتے اور اوس کے رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے پر مبنی ہے جز اول کے
الفاظ کے معنی اگرچہ کہ بالکل صاف اور صریح واضح ہونے پر بھی اکثر گروہ اسلام
اون الفاظ کو جامع اور پر مبنی سمجھ کر اپنے رنگ اور مذاق کے موافق معنی
پیدا کرتے ہیں جس سے خواہ مخواہ کلمہ طیب کی غرض و غایت کے خلاف
بالغ وحدت میں شرک والحاد کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔
ارباب ظاہر جز اول کی یون معنی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے
کوئی معبود لایق عبادت کے اور نہیں ہے کوئی شریک اور سہم اوس کا جو
شخص اس طرح اپنی زبان سے کہے اور دل سے اوس کی تصدیق کر لیتی
وہ ظلمت کفر سے نکل کر مشرف بہ اسلام اور مزین بہ نور ایمان اور محکم بحکم و
احکام ہو گیا جو اصل غایت شریعت ہے۔

اور ارباب صوفیہ اس کے معنی اس طرح کرتے ہیں کہ ہر عالم میں
سوائے ذات واجب الوجود کے جس کو وہ سہرا و سستہ کہتے ہیں اس کے
اثبات میں ان دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔

اَيُّهَا الَّذِي اَفْتَقَرْتُ وَجِبْتَ اللّٰهَ
وَهُوَ مَعَكُمْ اَيُّمَا كُنْتُمْ
لَحْنٌ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ
اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى
جبر ہر تم متوجہ ہوا ہر اللہ کی ذات ہے
اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو
ہم قریب تر ہیں انسان کی رگ گردن سے
اشان نہیں جانتا اللہ و سکھ دیکھتا ہے

اوس کی حقیقت یہ ہے کہ ذات وحدت رنگارنگ صورتوں اور شکلوں میں
جلوہ گر ہوئی ہے جس کو عالم کثرت کہتے ہیں ان معنی پر ارباب ظاہر کا اعتراض
یہ ہوتا ہے۔ وحدت عین کثرت اور کثرت عین وحدت ہو تو بندہ اور خدا میں
کوئی فرق اور امتیاز باقی نہ رہا۔ خدا جب بندہ میں اور بندہ خدا میں ہو تو شرک کی
خباثت اوس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرات صوفیہ کا دامن خیال ایسے
واع مشبہات سے بالکل پاک اور صاف ہے ان کی غرض و غایت اس
بالکل الگ اور جداگانہ ہے۔ بندہ عین خدا۔ خدا عین بندہ جتنا کہ نہ سمجھے
کہ نہ طبیعہ کا اصل انتشار پورا نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ کو خدا سے جدا کئے تو غیرت
پیدا ہو گئی ذات باری کی توحید اور عینیت باقی نہ رہی۔ بندہ خدا سے بالکل
دور اور الگ ہو گیا۔ اوس کی حقیقت یہ ہے ارباب صوفیہ وحدت عین کثرت

ارباب ظاہر کا اعتراض

صوفیہ کا جواب

کثرت عین وحدت اس صورت میں ثابت کرتے ہیں کہ مثلاً برف واقع اور
کیفیت میں بالخاصہ پانی ہی ہے لیکن منجمد ہونے کی وجہ سے اس کا نام
بدل گیا۔ انجماد کی صفت نے اس کی صورت میں تبدیلی پیدا کی ہے۔
اگر انجماد کی صفت مٹ جائے تو اصل پانی کا پانی ہی ہے اس طرح مسئلہ
وجود اور شہود کی بھی تیز ہو سکتی ہے حضرات صوفیہ میں پیر وحدت سے کثرت
کثرت سے وحدت یعنی بندہ خدا میں اور خدا بندہ میں سمجھتے ہیں۔ اس
ترکیب منقلب سے حلول بالکل صاف و قہین آتا ہے۔

اما بحلول اتحد واست

توحید حلول ورنہ واست

ولائن عقلی اور نقلی سے انسان وحدت الوجود کا جز حقیقی ہونا علانیہ ثابت
ہوتا ہے لیکن اخلاق بشریہ اور صفاتیہ درمیان میں حائل ہونے کی وجہ سے
یا الکلیہ حقیقی یعنی مقتدر مطلق کہہ نہیں سکتے اگر وہ جو خارجی اور وہی جس کو
ہستی جو ہر جہ سے تعبیر کرتے ہیں وہ اگر مٹ جائے تو انسان جو جز حقیقی
ہے وہ کلی کا حکم پیدا کر سکتا ہے۔

غرض واجب الوجود ایک ہی ہے مگر مختلف صورتوں اور شکلوں میں ظاہر ہو

بہر صورت نمود و است خد

بہر صورت نمود و است خد

ذات بیچون اور بیچگون سونہرا چونی اور چگونگی کے ساتھ ظاہر ہونی ہے

طرف بے رنگی کہ دار درنگہا ہی بے شمار

کلمہ طیب ہر منزل سلوک کا رہبر اور مکان لا مکان کا پیشوا ہے۔
 ہمزاس کے ساکن سلوک کی ایک بھی منزل طے نہیں ہوتی اور وہ
 شمشیر لالہ سے خود کی ہستی کو فنا کر کے الا اللہ سے ذات باری کو ثابت
 کر دیتے ہیں جس کو نفی اور اثبات کہتے ہیں اون کے نزدیک تمام
 افعال اور صفات اور حرکات و سکنات کامرکز ذات حق سبحانہ تعالیٰ
 ہی ہے جس کو اصطلاحات صوفیہ میں فنا فی الافعال فنا فی الصفات
 و فنا فی الذات کہتے ہیں۔ اور جو کچھ افعال و صفات وغیرہ ظہور پذیر ہوئے
 ہیں سب اوس کے طرف منسوب کرتے جاتے ہیں۔

الحاصل وہ مقام فنا اور بقا کا مراقبہ اس ترتیب اور تصور سے کرتے
 ہیں تو وحدت اور وصول الہیت کھل جاتی ہے کہ اول جمیع عالم کو ایک
 آئینہ سمجھتے ہیں اور کل موجودات کو اس میں جمال حق سمجھ کر اپنے دل و بدن
 کو اوس سے منور کرتے جاتے ہیں۔ مہصدق

دروہ دار میں آئینہ شد و کثرت شوق

ہر کجا می نگریم تو رخ داری منہم

غرض سالکان سلوک اس تصور کو اس قدر ترقی دیتے ہیں کہ سوائے واجب الوجود کے غیر ہستی کی پادون کے دماغ میں نہیں رہتی۔ لغوائے ہوالا دل ہوالا آخر ہوالا ظاہر ہوالباطن بعد اس کے خود کا جو ایک وجود درمیانی وہی حجاب ہے۔ اس کو اٹھا دیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ میری ہستی عین ہستی ہے یعنی سمجھتے ہیں کہ لا الہ سے میں جو خود نفی کرتا تھا وہی الا اللہ ہو گیا۔ جو کچھ ہوں سو میں ہوں میرے سوائے غیر نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں میں سنتا ہوں۔ اور میں ہی کرتا کرتا ہوں۔ اس طریقے سے جو شخص اپنی نفی کو اثبات کے کمال کو پہنچاتا ہے اس کے نزدیک مرتبہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا ملے ہو گیا۔

عبادت

عبادت کے معنی لغت میں بندگی اور پرستش کے ہوتے ہیں۔ ارباب ظاہر کے نزدیک اس کا مفہوم صوم و صلوٰۃ اور حج و ذکات وغیرہ اوقات معینہ پر ادا کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور ان کی دلی خواہش اور غرض و غایت اس سے صلہ اور معاوضہ پر بالکل عین نہیں ہے اور نجات کی توقع اور منفعت کا وار و مدار محض ان کا اسی پر ہے۔ لیکن اصحاب صوفیہ کے نزدیک عبادت مقررہ اوقات معینہ پر نہایت خضوع و خشوع

کے ساتھ ادا کرنے کے علاوہ ہر ایک حکم خداوندی کے بجا آوری کا نام عبادت ہے۔ اور ان کی اصلی غرض و نیت محض اس سے شہیدہ عبادت اور خلوص و محبت و رضا الہی ہے نہ ان کی عبادت کسی صلا کی متوقع ہے نہ وہ اپنی نجات اور مغفرت کا اس پر تکیہ لگا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی پختہ پیش اور نجات کو اپنے مالک حقیقی کے فضل و کرم پر ہٹا رکھا ہے۔ کہ وہ جو چاہیں ہمارے ساتھ معاملہ کریں۔

سر تسلیم خم ہے جو مزاج یا مین آئے

اگر سختی نہ جوست نہ بخشی تو شکایت کیا

اوس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

پس اس آیت نص قرآنی سے صاف ظاہر ہے اور ثابت ہے کہ جن اور انس کی وجہ پیدائش محض عبودیت اور محبت الہی پر مبنی ہے۔ جب تک انسان دائرہ عبودیت میں مقید ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے مہربان حقیقی کی اطاعت میں مصروف اور اوس کے ہر ایک حکم کے منتظر اور بجا آوری کے لئے مستعد رہیں۔ اور اوس کی عبادت کو کسی دائرہ حد میں محدود نہ کریں اور اوس کی عبادت کا کوئی صلا اور معاوضہ نہ چاہیں۔ اور

اوس کی عبادت کو اپنا عین فریضہ اور شیوہ عبودیت سمجھ کر نہایت خلوص سے ادا کرتے جائیں۔ اس بار پر حضرات صوفیہ اپنے دروں پر چو آور دگاہ القا و الہام بقواسئے قلوب المؤمنین عرش اللہ ہے اوس کے آگے اپنا سر پیشہ جھکائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اداون کو جس فعل کا الہام اور ارادہ ہوتا ہے اوس کو امر و نہی کی کسوٹی پر لگا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فعل پر راضی ہے یا نہیں اگر ہے تو اوس کو حکم الہی سمجھ کر بلا کسی ترقع اور صلہ کے خلوص کے ساتھ فوراً اوس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو اوس کو خواہشات نفسانی سے تعبیر کر کے اوس پر لا حول پڑتے ہیں اس لئے ان کی عبادت کسی حد میں محدود نہیں ہو سکتی اور اداون کا ہر ایک فعل عبادت الہی میں شامل اور اداون کی ہر ایک حرکت محض خلوص اور عشق و محبت الہی سے مخلو ہے۔

عاشقانِ شمس را صلوة و امنون

بچ وقت آمد نماز و ہنمون

بعض بعض ناما قہمت اندیش اداون کو گون کو عابد صادق اور ذکا دل سمجھتے ہیں کہ جنھوں نے دنیا ترک کی یعنی اپنے اہل و عیال اور گھر کسب و کمال کو چھوڑ کر کسی صحرا اور گوشہ میں اللہ اللہ کرتے ہوئے

خلوت نشین لیکن یہ طریقہ بالکل کتاب اور سنت کے خلاف ہے بلکہ
یہ طریقہ راجب جوگی و سناسیون کا ہے۔ اور یہ طریقہ کسی صورت میں
اہل اسلام کے لئے جائز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اہل وعیال کی پرورش
اور اپنی جان و مال کی محافظت اور کسب و کمال محنت وغیرہ فرائض میں
شامل ہیں۔ اون کی ادائی عین عبادت اور اطاعت الہی سے ملو اور ممتاز
ہے اور ان فرائض کو ترک کرنا اور اون سے دور ہونا گویا ہمہ امر اپنے
مالک حقیقی کے صرف عدول حکم کی بنی نہیں ہے۔ بلکہ دائرہ عبیدیت
خارج ہونے کی قومی دلیل ہے۔ جن حضرات نے گھر اور زن و فرزند کا
نام دینا رکھ لیا اور اس کا ترک کرنا عبادت الہی سمجھا ہے اون کا یہ خیال
بالکل غلطی پر ہے۔ و حقیقت اہل وعیال وغیرہ کا نام دینا نہیں ہے۔
بلکہ طمع و حرص و شہوت کا نام دینا ہے۔ جن کو خواہشات نفسانی کہتے
ہیں اوس کے نسبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
طما سب الدنيا کلاب لینی دنیا کا چاہنے والا کتا ہے کیونکہ طمع و حرص و شہوت
یہ افعال نفسانی ہیں۔ ان کا چاہنے والا بیشک سگ مردار ہے۔ علاوہ
اس کے مولانا مثنوی نے ایک ہی شعر میں دنیا کی حقیقت کھول دی ہے
کہ دنیا کس چیز کا نام ہے۔

تے قماش و نفرہ و فرزند وزن

چھبت و نیا از خدا غافل شدن

ایت خلوص
زرگاہ القاف
اینامہ پیشہ
ورارادہ
اسفل پر
اورصلہ کے
نہ ہے تو
بتے میں
اون کا
بھڑکھڑ

و ناموں

ہرکال

کھر

وئے

پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ اہل دعیال مال متاع کا نام دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا اس کا نام جو خداوند عالم کی یا زمین سخت و لائے والی چیزیں ہیں طبع و حرص و حسد و شہوت یہ سب چیزیں خدا سے غافل کرنے والی ہیں ان ہی چیزیں کے مجبوعہ کا نام دنیا ہے۔ ان سے دور و رالگ ہو جانا تقرب الہ اللہ کی منزل پر قدم رکھنا ہے۔ مگر اور اہل دعیال جنگی پرورش اور پرداخت فی اللہ میں شامل ہے تو ان کا نام دنیا نہیں بلکہ اس کے سر پر عاقبت اور شدت الآخرہ کہنا چاہئے۔ اون کی پرورش و محافظت میں جس قدر محنت اور مشقت اٹھائیں اوسی قدر تن ربو بیت کی دانی اور شہید و عبودیت کی تکمیل ہے۔

نماز

نماز اہل ایمان رکوع و سجود است نماز عاشقان ترک وجہ و است

نماز اہل اسلام پر فرض عین ہے اور سچے اوس کے اوائی کے انسان ائمہ اسلام میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور نماز کی فرضیت ایسی مستحکم و مضبوط ہے کہ وہ کسی صورت اور حال میں معاف نہیں ہو سکتی۔ اور اوسکی اوائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کسی جگہ تاکید فرمایا ہے۔

واقیمو الصلوۃ اور اوس کے اوصاف اور عیون بین انسان کی زبان
قاصر اور عاجز ہے۔ اور اوس کے کلمہ حقیقت اور رمز اسرار و لطافت کو
وہی لوگ جانتے ہیں جن کے تمام اعضا اور جوارح حق تعالیٰ کے حمد و ثنا
میں زبان بن جاتی ہیں۔ اور جن کے دل و دماغ میں ترانہ خلوص اور محبت کی
صدائیں اور جن کی زبانوں پر خضوع اور شوع کے نالے بلند ہیں۔

ابو الخیر فطع نے کہا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب
میں دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے آپ نے
فرمایا کہ اسے ابو الخیر لائیو پر نماز لازم کر۔ کیونکہ میں نے اپنے پروردگار سے
وصیت طلب کی تھی اوس نے مجھے نماز کی وصیت کی اور مجھ سے فرمایا
کہ سب سے زیادہ قریب اوس وقت ہوتا ہوں کہ جس وقت تو نماز میں
ہوتا ہے۔

پس اس سے ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ نماز کی افضلیت اور اشرافیت
کس قدر ہے اور وہ کس کا مراقبہ ہے۔

ارباب ظاہر نے رکوع اور سجود اور قیام و قعود اور اوس کے متعلق ہر حکام
اور ارکان منضبط میں اوس کے ساتھ بظاہر ادا کرنے کا نام نماز کہہ لیا ہے
اور اوس کے کلمہ و حقیقت اور اوس کا متعلق زبان و درول کے ساتھ کمال

عہ مراقبہ العارف۔

اور کس قدر ہے اوس سے وہ بالکل بے خبر اور بے بہرہ ہیں اور وہ خلوص اور جمعیت نیت اور حضوری قلب کو نظر انداز کرتے ہیں جو حقیقت وجود معلوۃ اور زہد و تقویٰ کی جان ہے۔ صرف اون کا ظاہری جسم نماز میں حاضر اور باطن اون کا ناز سے غائب ہو جاتا ہے۔

شب چہ عقد نماز بر بندرم

چہ خورد باد افسر زندم

لیکن اصحاب صوفیہ کے نزدیک قلب کی حضوری اور نیت کی جمعیت اور ول و زبان کی موافقت قرب الہی ہیبت اور عاجزی اور خوف و تعظیم و مشاہدہ و سرگوشی وغیرہ کے مجموعہ کا نام نماز ہے۔ بالخصوص نیت کی جمعیت کو محل نماز اور مناجات کی عمارت کا سنگ بنیا اور خلوص اور حضوری قلب اور حضوری قلب کو اوس کے ستون سمجھتے ہیں اور وہ نیت کے ساتھ ہی تمام دنیا اور دین اور ہر ایک شے ماسوائے اللہ کو خانہ دل سے وداع کرتے ہیں اور صدائے اللہ اکبر کے ساتھ اپنے بادشاہ حقیقی کی ہیبت اور عظمت سے ہر سیمہ ہو کر دست بستہ قیام میں اوس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اوس کے بعد بندہ کو جو فاتحہ کتاب یعنی سورہ الحمد کو نازل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے جس میں حمد و عباد و ثناء شامل ہیں

اوس کو اس قدر خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کے نالہ
 پروردگار اور نعمتِ حمد سے اللہ تعالیٰ اُس حجاب کو جو اوس کے اور اوس
 کے درمیان میں ہے۔ اٹھا دیتا ہے۔ اور اپنی وجہ کریم سے
 اُون کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور فرشتے اوس کی دعا پر آمین
 کہتے ہیں۔ اور رکوع میں اس قدر تواضع اور فروتنی کے ساتھ جھک
 جاتے ہیں کہ جس سے کوئی اُون کا جوڑ اور اعضا باقی نہیں رہتا۔
 اور اُون کے اُمینہ عبودیت میں شانِ معبودیت کی جلوہ نمائی ہو
 جاتی ہے۔ تو سبحان رب العظیم کا زمزمہ اُون کے زیب زبان پہنچاتا ہے
 اور جب وہ سمع اللہ میں حمد کہتے ہوئے سر اٹھا اٹھاتے ہیں تو خداوند
 عالم کی قربت بگوائے اسجد اقرب بالکل قریب تر ہو جاتی ہے اور
 اوس کے نور عظمت کا خوف اُن پر اس قدر طاری ہو جاتا ہے کہ
 جس سے وہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑگڑاتے
 ہوئے اوس کے آگے گر جاتے ہیں۔ یعنی سر بسجود ہو جاتے ہیں
 اور اوس کے کمالِ جمعیت اور دُورِ عشق سے اُنہیں استغراق
 اور محویت طاری ہوتی ہے۔ اور قلب اُون کا ایمان کشف سے
 عالم الوہیت کی سیر کرتا ہے۔ حضرت مہنفیہ اسی کیفیت کو الصلوٰۃ
 معراج المؤمنین سے تعبیر کرتے ہیں۔

سجدہ خیر ندامت چو نماز میگذارم کہ تمام شدہ کوئے کہ امام شد قلاتے

ارباب ظاہر کے نزدیک نیت کی جمعیت اور حضوری قلب یعنی
دل کو حاضر رکھنا اور خطرات شیطانی اور حدیث نفس سے دور ہونا
یہ تمام باتیں امکان بشریہ سے خارج ہیں۔ کیونکہ نیت خیر اور وسوسے
شیطانی یہ دو لون بھی دریائے دل کی دو نہریں ہیں ولون کو
رجح کرنا اور بھیڑنا اور وسوسوں اور حدیث نفس سے بچانا اور
انسان کو اوس کی نیت خیر پر قائم رکھنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار
میں ہے۔ اسی بنا پر وہ اپنے باطن کی طرف دیا وہ متوجہ نہیں ہوتے
بلکہ مدعیان باطن کے دعویٰ کو باطل سمجھتے ہیں۔ صرف اوفیون نے
ظاہری تقویٰ اور طہارت اور عبادت کو تکمیل شیوہ عبادیت
سمجھ کر اپنی نیت اور ارادہ کو خدا کے سپرد اور حوالہ کیا ہے۔ اور
اس کے اثبات میں اس قول سے استدلال کرتے ہیں۔
ارادۃ اللہ غالب علیٰ ادادۃ الناس۔

لیکن ارباب باطن کے نزدیک عبادت کی درستگی اور مقبولیت
خلوص اور نیت کی جمعیت اور حضوری قلب پر مبنی ہے۔ اور سجدہ
خلوص اور جمعیت نیت اور حضوری قلب کے نماز اور ہر ایک عبادت

بالکل بے اثر اور غیر مفید ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری علون کو
باطن سے ایک خاص تعلق ہے جن سے اون کی اصلاح ہوتی ہے
اور انہیں وجہ سے وہ فاسد ہو جاتے ہیں۔ جیسے اخلاص برائے
اور ذکر و نیت جو شخص ان اعمال باطن کو نہ جانتے اور ان کے
اثر کے طریقہ کو نہ پہنچا لے اور اوس کو اون سے بچانے کی کیفیت
معلوم نہ ہو تو ممکن نہیں کہ اوس کی کوئی عبادت ظاہری سلامت
رہے اور اوس کا درخت عمل پھول پھل لائے اوس کے اثبات
میں وہ ان احادیث اور روایات سے استدلال کرتے ہیں۔

الاعمال بالنیات

لا صلوات الا بالاحضاد والقلب۔

فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساهون۔

اوس کی حقیقت یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ علون اور صورتوں پر نظر نہیں کرتا۔ بلکہ انسان
کی نیتوں اور دلون کو دیکھتا ہے۔ جب دل نظر گاہ خداوند عالم
ہے تو یہ نسبت صفائی ظاہری یعنی جامہ اور تن کے وکی صفائی
اور درستی مقدم اور اہم ہے اور تن کی صفائی نظر گاہ خلاق عام ہے۔

سنة منہاج العابدین۔

اوس کے واسن صفائی میں عجب ریا پیدا ہونے کا سنت اندیشہ ہے
 صرف جامہ اور تن نہاست وغیرہ سے صاف اور پاک کرین۔ اور
 دل جس پر خدا کی نظر لگی ہوئی ہے اوس کو حادث نفسانی اور ولولہ
 شیطانی سے نہ بچانا اور اوس کی صفائی اور نیت کی جمیعت کی تذکیر کو
 نظر انداز کرنا یہ امر صرف افسوس ہی کے لائق نہیں بلکہ خداے پاک
 کی نظر برصرت سے دور ہونے کی دلیل ہے۔ چونکہ حدیث شریف
 میں آیا ہے کہ جس کا ظاہر اچھا باطن خراب ہو تو اوس سے خدا بیزار ہوتا
 ہے۔ اور اوس کو اپنی دونوں جہان سے نکال دیتا ہے۔ پس ان دلائل
 سے ثابت ہے کہ نماز میں دل کی حضوری اور نیت کی جمیعت اور
 نماز کی کُنہہ حقیقت کی شناخت بندہ پر لازم اور ضروری ہے۔ بجز
 صفائی باطن اور یکسوئی قلب کے اس طرح نماز درست نہیں
 ہو سکتی جیسے اوس کی اصل غرض و غایت ہے۔ کیونکہ دل میں
 جب دنیا کا خیال رہا تو عبادت کیونکر ہوگی۔ دل تو ایک ہے اور
 وہ ایک ہی شے کے ساتھ مشغول ہوگا اور وہ دوسری طرف
 کس طرح مشغول ہو سکے ایک ولین و وحیزون کی محبت ممکن نہیں۔

ایں خیالات و محال است و جنون

ہم خدا خواہی و ہم دنیاے دون

ہے

اور

رواہ

تذکرہ

پاک

ریف

یوتنا

دلال

اور

بجز

مین

ن

اور

س

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

غلا وہ اس کے دل بہنزل باو شاہ اور تمام حق و منہرا رہا باہر
جب باو شاہ نیک اور درست نہ ہو تو رعیت کبہ رستہ اور نیک
ہو سکتی ہے بمصدق -
الناس علی دین ملوکہم -

چنانچہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے: تین میں ایک کو
کاٹ کر آئے اگر وہ درست ہو تو سب عمل درست ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ
بگڑ جائے تو سب عمل بگڑ جاتے ہیں۔ عبادت کی درستگی دل کی تسکین
موقوف ہے۔ دل دو لشکروں کے درمیان میں بچھنا ہوا ہے ایک
خواہش نفس مراد اپنے لشکر کے دوسری عقل مراد اپنے لشکر انسان کا
دل ان دونوں کے جدال اور قتال میں رہتا ہے۔ نفس اور عقل
کام خواہشات اُن چیزوں کی جس سے انسان ظاہری لذتوں سے
خوش ہوتا ہے۔ جیسے مال و متاع جاہ و جلال عجب نخوت و غیرہ یہ سب
صفات نفس کا لشکر ہے الہام اور صفات نیک جیسے صبر و توکل تسلیم
ورضا شکر و قناعت و غیرہ یہ عقل کا لشکر ہے۔ ان دونوں لشکروں
میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے۔ اور دل متارحہ فیہ پرکھی اس کا اور کبھی
اوس کا تصرف رہتا ہے۔ اس لئے عمل مناجات اور وعابین نیک
لہ متابع العابدین -

باطن متوجہ کرتا ہے جیسے سمندر ہوا چلتے سے موجیں اور لہریں تلاطم کرتی ہیں نماز بندہ اور اللہ میں ایک جوڑا اور وصل ہے۔ بندہ کا حق ہے کہ اوس میں دل اور زبان کی موافقت اور نیت کی جمعیت اور حضور می قلب کے ساتھ اس حضور اور شروع سے اوکریں کو جس بندہ کو اللہ کے ساتھ ایک خاص نسبت پیدا ہو جائے۔ اور من و تو کا جو درمیان میں فرق ہے وہ اونٹن بن جائے۔

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جان شدمی
تا کس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری

پس تمکید اے میں دنیا سے اپنا ہاتھ اوٹھالیں اور لفظ اللہ میں توفیق اوس کی الف کے ساتھ اور ہیبت لام کے ساتھ پیدا کریں۔

ہے عشق کی نماز میں تمکید کا یہ لطف	دو دن جہان سے ہاتھ بڑا دھٹائی
------------------------------------	-------------------------------

بندہ اللہ اکبر کی بحر عظمت اور ہیبت میں غرق اور غائب ہو جائے تو باطن اوس کا منور ہو جاتا ہے اور تمام دنیا اوس کے شمع سینہ میں

رائی کے وانہ برابر ہو جاتی ہے۔ علاوہ اس کے لطافت حال سے روح مطالعہ عظمت کے ساتھ مختص ہو جاتی ہے اور تلبیت کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو نیت بہت لطیف صفات کے ساتھ موجود ہو جاتی ہے۔ اور نوعیت میں ایسی مندج ہو جاتی ہے کہ جیسے ستارے آفتاب کے نور میں مندج ہو جاتے ہیں۔ پس درحقیقت اس صورت اور حال میں خطرات نفسانی کا فرض ہو جاتا ہے۔ دل اوس کے حوادث سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتا۔ عبد اللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نماز میں خشوع وہ ہے کہ پڑھنے والا نہ جانتے کہ اوس کے واپسے طرف کیا ہے۔ اور بائیں طرف کیا ہے۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک کلمہ بھی جو دیوار یا فرش پر لکھا ہوا اپنی نماز میں پڑھا تو اوس کی نماز باطل ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ سے پوچھا گیا کہ نماز کا فرض کیا ہے۔ اونھوں نے فرمایا کہ تعلقات کا توڑنا۔ اور قصد کا جمع کرنا اور اللہ کے ساتھ حاضر ہونا ہی غرض جو شخص نماز کے رمز و نکات سے باخبر ہو کہ خدا کو حاضر و ناظر جا کر نہایت خضوع اور خشوع اور اس کے مشاہدہ کے ساتھ پڑھتا ہے کہ گویا خدا ساعت کر رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے تو اوس کی دعا

ہر دون کو چاک کر ڈالتی ہے۔ اور اللہ کے حضور میں حاجت کی
مستغنی ہو کر کھڑی ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ اوس کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ
اوس نے وعدہ فرمایا ہے۔

ادعونی استجب لکم

قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون

خدا کا سامنا ہے اور میں ہوں

و عامیری نہ کیوں مقبول ہوگی

عشق

سلوک کا یہ اہم ترین مسئلہ ہے اور اس کی تعمیر نہایت نازک اور مشکل
اس نے تمام حکماء اور عظامائے دنیا کے شیرازہ خاطر کو منتشر کر دیا ہے
لیکن آج تک کسی کے بھی آئینہ تحقیقات میں اس کی صحیح فہم حاصل
نہایاں نہیں ہوئی۔ حکماء کے نزدیک یہ ایک قسم جنون سے ایک
مرض ثنابت ہوا ہے کہ جو حسین صورت دیکھنے سے پیدا ہو جاتا ہے
اور عبدالرزاق شاعر طہوری نے شرح الباب الحکم سے یوں نقل کیا ہے
کہ عشق عشق سے مانجور ہے اور عشق ایک ثبات ہے اوس کو لبالب

کہتے ہیں۔ جس وقت پہلپتی ہے اوس کو خشک کرتی ہے۔ یہی حالت
 عشق کی بھی ہے۔ جس کے دل میں طاری ہو جاتا ہے اوس کو خشک
 اور زرد کرتا ہے۔ اوس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جو چیز مرغوب الطبع
 ہوتی ہے اوس سے دل کو انسیت پیدا ہو جاتی ہے علی العموم جس
 محبت کہتے ہیں اور اوس کے حاصل کرنے کی طرف طبیعت کا جو
 میلان زیادہ ہوتا ہے تو وہ شوق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور
 جب حد سے تجاوز کرتا ہے یعنی بغیر اشیا و مطلوبہ حاصل کرنے کے ولو
 چہرین اور قرار نہیں آتا۔ اوس حالت مضطربانہ کی انتہائی کیفیت کا نام
 عشق ہے جو انسان کے دل میں ایک چھپی ہوئی چنگاری ہے۔ جس کو
 حضرات صوفیہ نقلی روح اور اہل فلاسفہ قوت مقناطیسی سے تعبیر
 کرتے ہیں۔ اور جب اوس کی کشش جس کی طرف ہو جاتی ہے اوس کو
 وہ کھینچ لیتی ہے۔ مثلاً کوئی گل شدہ چراغ کی لوموھوان کسی روشن
 چراغ سے لجا نے پر جس طرح گل شدہ چراغ روشن ہو جاتا ہے
 اسی طرح اوس کی بھی لولینی جس سے کہ اوس کو انس ہے اوس کو
 کھینچ لیتی ہے۔ اور اوس کے رنگ سے ہر رنگ اور اوس کے صفت
 سے مستصف ہو جاتی ہے۔ بلکہ عینہ وہی ہوتی ہے بقول مولانا روم۔

زاتش می لافد و عاش و ش است

رنگ آہن و رنگ آتش است

پس انا النار است لافش بے زبان
گویداو من آتشم من آتشم

چون بے سرخی گشت بچون بیکان
شد رنگ و طبع آتش محتشم

حضرات صوفیہ نے اصول عشق پر سلوک اور توجہ الی اللہ کی بنیاد و قایم کی ہے۔ چونکہ قاعدہ اور تجربہ بھی اسی بات کا مقتضی ہے کہ مشوق اپنے پروردہ حسن میں ہمیشہ پوشیدہ رہتا ہے۔ اور عاشق اپنے جذبہ عشق سے مشوق کو پروردہ حسن سے ظہور میں لاتا ہے۔ اور وہ اوس کے جلوہ حسن سے جلوہ گرا اور اوس کے ہر ایک خواص اور صفات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ جس کو حضرات صوفیہ وصل و وصال سے تعبیر کرتے ہیں۔ تا وقتیکہ عاشق میں مشوقیت اور مشوق میں صفات عاشق پیدا نہ ہوں وصل ممکن نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے بھی اپنے جذبہ عشق سے مخلوق کو پروردہ عدم سے عالم شہود میں لایا اور پھر آپ اپنے کو محاب اور عزت کے پروردہ میں پوشیدہ کیا۔ تاکہ مخلوق کو خالق سے عشق پیدا ہو کر مرتبہ وصل کو پہنچے اسی بنا پر ارباب بصیرت جو وحدت الوجود کے قائل اور ولیدانہ ہیں وہ خداوند عالم کے حسن ترتیب اور نظام عالم پر شیدا ہیں۔ اور اوس کے حسن حکمت پر اپنے پروردہ دل کو شاکر کہتے ہیں۔ اور ہر ایک ذرہ کائنات

منظر خدا سمجھ کر اوس کے عشق میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور حالتِ مستغرق
میں وہ یوں کہتے جاتے ہیں۔

مقام وصل میں سوچو تو اللہ ہے نہ بندہ ہے
فقط یک نام کی ہے قید قطرہ ہے نہ دریا ہے

اربابِ باطن حضرت عشق کو رہنمائے منزل ملکوت اور پیشوائے منزل
لاہوت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مولانا معنوی نے اوس کے نسبت یوں
تصریف کی ہے۔

اسے طیب جگہ علت ہائے ما
عشق اندر لامکان جولان کند

شاوہائش ای عشق خوش سودائے ما
عشق گو بے بال و پر طیران کند

اربابِ صوفیہ کے نزدیک عشق کی عظمت اور عزت بے حد اور بے
صواب ہے۔ بلکہ رندِ شرب بجائے سلام و علیک کے عشق اللہ
پکارا کرتے ہیں۔ اور حقیقتِ محبت اور شوق اور عشق ایک ہی رشتہ کہ
تین گروہ ہیں۔ باعتبار ترقی محبت و کشش جذبات کے نام بھی بدل جاتا

بان
شم

فایم
نوق
بذنب
س کے
سے
ارتے
ق
عام
بن
اہو
پ
م
ن
کے

قرار پائے بین حضرت عشق کی اصل حقیقت اور کیفیت سے وہی
حضرت ممتاز بین جو اپنے دل کو کشتی کی محبت میں کھو بیٹھتے ہیں۔

عاشقی چیت بگوندہ جانان بون دل بدست و گوسے وادون حیران بودن

زکوات

زکوات اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر فرض کیا
اور جن کے پاس کچھ نقد و زر و زیور نہیں ہے ان کے لئے معاف فرمایا
ہے۔ ارباب ظاہر جو صاحب مال و زمین وہ فی صد ڈھائی روپیہ جو شرعی
ہے ادا کرتے ہیں۔ اور اون کے نزدیک اوس کی غرض مال و زر کی
حفاظت مقصود ہے۔ لیکن ارباب باطن پہلے تو اپنے نزدیک
زر و زیور رکھتے ہی نہیں۔ اگر کہیں سے کچھ آجائے بھی تو اوسی وقت
راہ اللہ میں صرف کرتے ہیں۔ اون کا نقد و زر و زیور فقر و فاقہ صبر و
تقاضی ہے۔ جیسا کہ ارباب ظاہر اپنی جسمانی قوت اور محنت سے
نقد و جنس و زر کم کر رہے ہیں اور اس کی زکوات دیتے ہیں۔
اوسی طرح ارباب باطن بھی کسب و ریافت سے اپنے نفس کا حرکت

کرتے ہیں جس سے اون کا خاندان دل اوصاف روحانی سے لبریز ہوتا ہے۔ اور اس چشمہ فیض کی سبیل سے ہر کس و ناکس سیراب ہوتے ہیں یعنی اون کا آئینہ دل انوار صدق و صفا حلم و حیا جو و سخا صبر و عطا سے منور ہو جاتا ہے اور اس کا عکس ہر خاص و عام پر آفتابِ جہا تاب کی طرح سایہ فگن ہوتا ہے۔ غرض اون کے نزدیک خلق خدا کو رحمت روحانی اور اخلاق ربانی سے ممتاز کر کے نیک نام و کواۃ ہے۔

روزہ

روزہ اہل اسلام پر چوتھا فرض ہے۔ جس کی سال بھر میں ایک ماہ کی قید ہے۔ روزہ کی تفصیلت اور فوائد بے حد و بے شمار ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ ملکوت کا دروازہ کھٹکا ہٹا یا کر وہ منہارے لئے کھل جائے گا۔ لوگوں نے اون سے دریافت کیا کہ ہم کس طرح اس کی مدد و مست کریں آپ نے فرمایا کہ بھوک سے پیاس سے تشنگی سے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے نفس میں شرکی ہزار عضو ہیں جو سب کے سب شیطان کے قبضہ میں ہیں جن سے اس کو تعلق ہے۔ اس نے اپنے نفس کو غالی کیا اور بھوکا رکھا تو اس کا گلہ دیا یا نفس اس کا راضی

وہی

دون

س کیا

فرمایا

بشری

کی

قت

میر

سے

بن

یہ

ہو گیا تو تمام عضو اوس کے خشک ہو جاتے ہیں اور بھوک کی آگ
 میں جلتے ہیں اور شیطان اوس کے سایہ سے بھاگ جاتا ہے اور
 جب اوس نے شکم بھر لیا اور حلق اوس کا چھوڑا تاکہ شہوت کے
 خوب مزے چکھے تو اوس کے عضو اور تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان
 کی قوت بڑھتی ہے۔ حضرات صوفیہ کے آداب میں ظاہر اور باطن کا
 ضبط اور حفظ و پاس ہے یعنی ہر ایک گناہ سے اپنے ہر ایک عضو کو
 روکنے کا نام روزہ ہے۔ کیونکہ روزہ صفت صمدیت سے متصف ہو۔
 تمام چیزوں سے احتراز کرنے سے انسان صفت ربوبیت سے ممتاز
 ہو جاتا ہے۔ اس لئے حضرات صوفیہ ہمیشہ اپنے تمام عضو پر ضبط کرتے
 ہیں اور اپنے چراغ دل کو خواہشات نفسانی کی ہوائ سے بچاتے ہیں
 نہ وہ کسی کی برائی کو کانون سے سنتے ہیں نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں
 نہ وہ کسی نا جائز چیز کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں نہ کہیں منزل
 تسلیم و رضا سے اپنا قدم اٹھاتے ہیں۔ نہ کسی چیز کو سوائے خداوند
 عالم کے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ دائم الصوم کے
 خطاب سے ممتاز ہیں جو شخص اس طرح اپنے ہر ایک عضو کو برائیوں
 سے روکے تو اوس کا آئینہ دل انوار الہی سے منور ہو جاتا ہے اور
 تمام واقف اس پر کھلتے ہیں۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر نے اس ضمن میں

ایک ہی شعر میں کیا خوب ادا کیا۔

چشم بند و لب بہ بند و گوش بند
اگر نہ بینی سحر حق بر باجند

حج

حج کرنا اسلام کا پانچواں فرض ہے۔ خداوند عالم سننے تمام عمر میں ایک وقت صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے اور غریب اور مفلس کو معاف فرمایا ہے کعبہ بیت اللہ کا نام ہے اوس کے انومی منی بلندی کے ہیں۔ بنار کعبہ زمین سے مرتفع اور بلند ہے۔ اور اسلام میں اسکا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔

ارباب ظاہر کے نزدیک بیت اللہ خانہ خدا سے مراد ہے۔ اور اوس کی طواف عشق اور محبت خدا کی ہیں دلیل ہے۔ لیکن اصحاب صوفیہ کے پاس قلب جس کی شان میں حق سبحانہ تعالیٰ نے قلوب المؤمنین عرش اللہ فرمایا ہے اوس کا درجہ سب سے بدرجہا بڑا ہوا ہے۔ اور وہ حقیقت قلب کو خانہ خدا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اوس کی گاہداری قرب الہی کی عین دلیل سمجھے ہوئے ہیں۔ اوس کی حقیقت یہ ہے کہ لطائف ستہ میں قلب لطیفہ دوم ہے اور نفس لطیفہ اول ہے۔

جس کے لغوی معنی جان اور روح اور حقیقت شے کے ہوتے ہیں۔
 لیکن اصطلاحات صوفیہ میں اس کے معنی ذات اور وجود مطلق
 کے قرار پائے ہیں جس سے ہر شے اور ہر اروہ کا وجود ہوتا ہے۔
 اور جس شے اور جس اروہ کا ظہور ہوتا ہے تو سب سے پہلے لطیفہ
 قلب پر ہوتا ہے اسی بنا پر حضرت صوفیہ اس کی عظمت اور عزت
 اور نگاہداشت کو سب پر مقدم سمجھتے ہیں اور اس کی نگاہبانی کو طوٹ
 سے منسوب کرتے ہیں۔ یعنی لطیفہ قلب کے گرد و جوار تپ اوں کی
 روح لگی رہتی ہے کہ اس میں خطرات شیطانی کا دخل نہ ہو اور
 اس طریقہ محافظت کا نام مراقبہ ہے۔ کثرت مراقبہ میں ہر ایک کے
 خاص حالت طاری ہوتی ہے۔ یعنی لطیفہ قلب سے گذر کر بحر
 حقیقت نفس میں محو اور غرق ہو جاتے ہیں۔ اور اس کیفیت کو وہ
 حج اکبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اُنوسی حالت وجد میں اوں کی زبان سے
 ایسے کلمات بھی نکلنے لگتے ہیں۔

دل گذر گاہ جلیل اکبر است	کعبہ بنگاہ خلیل آذر است
	طہارت

آئینہ دل چون شرو صافی و پاک	نقشہا یعنی برون اذآب و خاک
-----------------------------	----------------------------

طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہوتے ہیں۔ اور عبادت کے لئے طہارت شرط ہے۔ بغیر طہارت کے کوئی عبادت درست نہیں ہو سکتی۔ اگر باب ظاہر کے نزدیک جامہ اور تن نجاست بول دیراز سے پاک رکھنے کا نام طہارت ہے۔ لیکن اگر باب باطن کے پاس جامہ اور تن نجاست وغیرہ سے پاک رکھنے کے علاوہ دل کی صفائی یعنی کدورت طبعی اور ہوائے نفسانی اور افعال حیوانی جن کو اصطلاح صوفیہ میں غلمات ثلاثہ کہتے ہیں۔ اوس سے آئینہ دل کو پاک اور صاف کرتے کا نام طہارت ہے۔ یہ نسبت صفائی ظاہری کے باطن کی صفائی نہایت اہم اور مشکل شے ہے۔ اور بغیر صفائی باطن کے کوئی تخم عمل صفحہ دل پر کبھی سر و سبز و شاداب نہیں ہو سکتا۔

زمین شور سنبل بر نیارو	ور و تخم عمل ضعیف مگر دان
------------------------	---------------------------

مثلاً کسی سخت اور سنگلاخ زمین کو صرف اوپر ہی حب اڑ کر صاف او پاک کرین اور اوس میں کسی قسم کا تخم بویا جائے۔ ممکن نہیں کہ وہ اچھیر

اوسکے اور شاوابی حاصل کر سکے تا وقتیکہ اوس زمین کی اندرونی سختی
 رفع ہو کر پاک اور صاف نہ ہو۔ جب ہر ایک تخم کی روئیدگی کا وار و مدار
 زمین کی اندرونی اور بیرونی کی صفائی پر منحصر ہے تو صرف زمین کی بیرونی
 صفائی سے کوئی تخم سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ظاہری
 جامہ اور تن صاف کریں۔ اور دل جس پر ہر ایک تخم عمل کے روئیدگی
 اور شادابی کا وار و مدار ہے۔ اوس کو ہوائے نفسانی اور افلاکی جلائی
 سے آلودہ رکھ کر عبادت کریں تو ممکن نہیں کہ وہ انوار مقبولیت سے
 نوری ہو سکے کہ جب تک اوس کی اندرونی درستگی اور صفائی نہ ہو۔

ظاہری صفائی بہت آسان ہے۔ بلکہ تھوڑے پانی سے جامہ اور تن
 پاک ہو سکتا ہے۔ لیکن دل کی صفائی بہت دشوار ہے۔ اگر اوس پر
 دریا بھی پھر جائے تو اوس کی صفائی ممکن نہیں۔ اسی بنا پر حضرات
 صوفیہ باطن کی صفائی میں بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ بلکہ ہوائے
 نفسانی کے ساتھ ہمیشہ اون کا جدال و قتال رہتا ہے۔ جس کو اون
 کے اصطلاحات میں جہاد اکبر کہتے ہیں۔ جب کہیں اون کا باطن درست
 ہوتا ہے۔ اور اون کے صفحہ دل پر ہر ایک نہال عمل پھول پھل لاتا ہے
 جس کے سایہ رحمت میں ہزاروں بندگان خدا آرام و راحت پاتے ہیں
 اور اون کے باطنی مفیان سے ہر خاص و عام فیضیاب ہو جاتے ہیں۔

توکل

توکل کے لغوی معنی خدا پر اعتماد کرنا اور دل اوٹھانا اور خدا کے طرف متوجہ ہونے کے ہوتے ہیں۔

درحقیقت توکل روح مجروح کا ایک وصف اعظم ہے اور تمامی اوصاف یعنی زہد و تقویٰ صبر و عطا تسلیم و رضا حلم و حیا و غیرہ قالب روح کے اعضاء اور جوارح ہیں تو یہ اوس کی جان ہے۔ بالخصوص آسمانی عبادت کا ستون اور برج مقالیح کا زویان ہے اور ہر ایک عبادت کی درستگی مرتبہ توکل پر منحصر ہے۔

عبادت میں ترقی جز توکل کے نہیں ممکن
توکل زویان ہے یعنی اُس بام عبادت کا

انسان کو جب مرتبہ توکل حاصل نہ ہو تو اوس کا دل فراق رزق میں جنون بن کر بھٹکتے پھرتا ہے۔ عبادت کی مقبولیت اور درستگی قلب کی اطمینان کے ساتھ متعلق ہے تو انسان بغیر یہ توکل کر کے منزل عبادت میں قدم اوٹھا نہیں سکتا۔ اس لئے خداوند عالم ہرگز

رزق کا ذمہ دار اور کفیل لکھوائے وَمَا مِنْ ذَا بَةِ فِي الْاَرْضِ
 اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ وَرَزَقَهَا۔ ہو گیا ہے تاکہ وہ اپنے رزق و روزی سے
 بے فکر ہو کر اطمینان قلبی کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے۔ کیونکہ فکر
 معاش نفس عبادت کی سخت دشمن ہے۔ اوس کے رفع کرنے کے
 لئے اللہ تعالیٰ رزق چھو بچائے گا خود ضامن اور ذمہ دار ہو گیا ہے۔
 اور اُس نے مقدار رزق اور وقت موت بلا شرط اور بلا کسی فضل کے
 ان دو وزن کو مستثنیٰ کر کے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے جس میں کم و بیش
 ہونے کا مطلق احتمال نہیں ہے۔ جس کو تقدیر مبہم کہتے ہیں۔ توکل
 کے متعلق اہل علم اور صاحب باطن کے مختلف مختلف رائے ہوئیں ہیں
 بعض علماء نے توکل کے معنی دل سے خدا پر اعتماد کرنا اور قطع کرنا
 اور غیر اللہ سے ناامید ہونے کے فرمایا ہے۔

اور بعض نے توکل کے معنی لفظ توکل مشتق و کالت سے ہونا ظاہر
 کیا ہے۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ توکل کرنے کے یہی معنی
 ہون گئے کہ اوس کو اپنے کام اور اصطلاح کا وکیل اور ضامن جانے
 اور بے تکلف اس پر اتکا کرے۔

سہیل نے فرمایا ہے کہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ خدائے تعالیٰ کے

ایسا سپرد ہو جائے کہ جیسا سیت غسل کے سپرد ہو جاتی ہے اوسکو
 جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اوس میں کوئی ص و حرکت اور تدبیر نہیں
 ہوتی۔ غرض ان تمام مختلف اقوال کے مغز سخن سے یہی نتیجہ مترشح
 ہوتا ہے۔ خدا کے وعدہ پر پورہ بہرہ و سہ کرین اور اوس کو اپنی روزی
 اور رزق کا کفیل جانے۔ لیکن توکل کی تشریف جملہ اور مختلف الفاظ
 اور جداگانہ پیغام میں ظاہر ہونے کی وجہ اوس میں ہر چیز کی ذمہ داری
 اور ضمانت کا پہلو خدا کے پاک کی طرف منسوب ہو جانے کا گمان
 کیسی قدر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پایہ کلام اور مغز سخن سے نا آشنا ہیں
 وہ اپنے کل اعمال و ان کی ذمہ داری کو جس پر عذاب و ثواب کا دار و
 مدار ہے اوس کو خدا کے سپرد کر کے جزا اور سزا کے شکنجہ سے الگ
 تھلک بھٹکنا چاہتے ہیں۔

لیکن اون کا یہ پہلو مگر عذاب و ثواب میں سیدہ سپر نہیں بن سکتا
 کیونکہ عذاب و ثواب انسان کے عملوں اور سببوں کے ساتھ منتقل
 ہیں جن کے جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی خدا سے تعالیٰ بھی اون کے
 ساتھ معاملہ کرے گا۔ جن کے عمل جس قدر نیک ہوں اوسی قدر
 اوس کا ثواب اون کو ملے گا۔ اور جن قدر بد ہوں اوسی قدر عذاب
 میں مبتلا ہوں گے۔ بغوائے۔ فمن یعمل مثقال ذر خیراً یرہ

و من لیل، فقال ذرني شرّاً تركه - تنس مذاب و ثواب کی کم، بیشی انسان کے علون اور سمیون پر سو توڑتا ہے جس کو تقدیر معاقی کہتے ہیں۔ انسان اس قسم کا توکل اختیار کر لیں تو بگناہ مصموم نہیں بننا خداوند عالم صرف رزق اور روزی کا نصاب اور ذمہ دار ہو گیا ہے۔ اور مذاب اور ثواب کا بار انسان کے علون و طبعیت اور بھار کھاتا ہے۔

در حقیقت توکل - سے رزق و ضمون ہے۔ جس کا خدا کے نعلی ضمان ہو گیا ہے۔ کیونکہ ہماری جہ خلقت محض شیوہ عبودیت کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے خدا نے ایک ن ہماری خلقت کے ساتھ ہی رزق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ خلقکم ثم رزقکم۔

تاکہ انسان اپنی روزی اور رزق سے مطمئن ہو کر قرآن ولی کیساتھ عبادت کریں اور جو لوگ سست دل اور ناتوان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ترو اور تنہا رزق میں ایسے رہتے ہیں جیسے گدہا تنہا پر اور ہر غنص میں ہر وقت اپنے مالک کے گھاس اور دانہ پر مضطرب اور منتظر رہتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اہم کام جیسے علم و عبادت ممکن نہیں۔ اور جو لوگ متوکل ہوتے ہیں اگر وہ کسی کام کو مشروع نہ پایا ہو

شہ منہاج النابینہ

میں تو خدا کے وعدہ پر پورہ بھروسہ کر کے بڑی قوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اور خدا کی ذمہ داری کا بالکل بھروسہ ہو جاتا ہے اور کسی کے ڈرانے اور شیطان کے بہکانے پر خیال نہیں کرتے۔ پس انسان کو چاہئے کہ سب سے پہلے مرتبہ توکل کو حاصل کرے یعنی اپنی روزی اور رزق کا خدا پر پورا بھروسہ کر کے اوس کی طرف متوجہ اور اوس کی عبادت میں رہے۔ کیونکہ خداوند عالم کا وعدہ کبھی ٹل نہیں سکتا۔ وہ اپنے وعدہ پر مضبوط اور مستحکم ہے انسان کو اوس کے وعدہ پر اتماد نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مثلاً کسی نیا دار کی دعوت پھونچنے پر انسان اپنے کھانے اور پکانے سے بے فکر ہو کر جب اوس کے بھروسہ پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو کیا خداوند عالم کا قسمیہ وعدہ ہمارے اطمینان کے لئے کافی نہیں ہے۔

اور جو شخص اوس کے وعدہ کو یقین نہ جانے اور وہ اوس پر اپنے رزق کا اعتماؤ نہ کرے تو اوس کا نتیجہ بالکل اس نقل کے موافق ہوگا۔ ایک کفن چوڑے حضرت بایزید کے ہاتھ پر توبہ کی حضرت بایزید نے اوس کا حال پوچھا تو اوس نے جواب دیا کہ میں اپنی مدت العمر میں ہزار قبر کھولی۔ لیکن وہاں وہاں کے سوا اور کسی کا منہ قبلہ رو میں نے

لے منہاج العابدین۔

مثال

اس کی
کو تقدیر
نہا ہوا

سہ وار
وہیون

ضامن

ساتھ

ساتھ

ساتھ

میں

ان پر

منہاج

لیکن

پاؤں

نزدیک تھا حضرت یازید بسلامی نے اس کا سبب یہ بتلایا کہ وہ لوگ
خدا کے باب میں اور خدا کے فرمانے کو مضبوط نہیں جانتے تھے۔
اس لئے خداوند عالم سے اون کے منہ پھرے ہوئے تھے۔

عرض جو لوگ خدا کے وعدہ پر اعتقاد نہیں کرتے اور اس کے قول کو
مضبوط نہیں جانتے وہ راندہ درگاہ الہی ہیں۔ اون کا حال روزِ حشر
میں یہی ہوگا۔ بعض بعض سست کابل و جودیس سے محنت اور
مشقت نہیں ہوتی وہ تو لفظ توکل کو کسب اور ذریعہ رزق سمجھ کر
کسی صحرا اور اس مقام پر بہانہ فقر اور سسائیں ٹھرتے ہیں وہ
قیام اس دنیا سے کچھ کر کے گریہ سکین کی طرح جہانک اور تناک میں
ہمیشہ رہتے ہیں کہ عوام الناس اون کو متوکلین میں شمار کر کے نذر دنیا
میں بلا کر اونہیں لچھے لچھے کھانے کھلائیں اور خدا مستکرین بجائے
ایسے مصنوع متوکلین کے دامِ مذویر میں پھیر کر اچھے اچھے لوگ
خراب ہو رہے ہیں۔ خدا ایسے متوکلین سے بچاؤئے یہ تو توکل کے
جامہ میں دنیا کھانے والے ہیں بمعہ اقی۔ اللہ نیا دوزخ
یکمصل الا بالضرور۔ اور جو حقیقی متوکل ہے اون کا توکل ہم پر
بشکل ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اپنے توکل کو اس قدر چھپاتے ہیں کہ کسی
کسی طرح ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ایسے مشہور مقاموں جیسے خانقاہ

اور مساجد وغیرہ جو گذرگاہ خلالتی ہے۔ وہاں ہرگز نہیں ٹھہرتے کیونکہ
لوگوں پر توکل اون کا ظاہر ہو جائے گا۔ اور اون کی عزت اور وقار
کریں گے۔ اور دنیا کی نعمتیں بدیہہ خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو
اون کے توکل میں خلل آئے گا۔ اور نفس کو عجب وریا کی طرف
میلان ہوگا۔ اس لئے وہ ایسے مشہور مقاموں کی ہوا سے اپنے
چراغ توکل کو بجھاتے ہوئے رہتے ہیں۔ خداوند عالم ایسے ہی شیکار
اپنا دوست رکھتا ہے۔ وہی لوگ سچے ایمان اور اسلام والے ہیں
انھیں کی شان میں خداوند عالم نے فرمایا ہے۔
وعلی اللہ توکلوا انکم مومنین۔

خلوص

خلوص کے لغوی معنی دوستی خالص یعنی محبت الہی ہو یا کوئی عبادت
اور ریاضت ہو۔ محض خدا کے لئے ہو۔ اوس میں خود غرضی کا لاگ
اور لگاؤ مطلق نہ ہونے کے ہوتے ہیں۔ تمامی اوصاف اور اخلاق
میں خلوص ہی۔ ایک وصف خاص ہے کہ جس کے معنی اور اصول
میں کسی قوم اور مذہب و ملت کو اختلاف نہیں ہے۔ خلوص نے
اپنی حقیقت کا صدور اس بلند آہنگی سے پھونکا ہے کہ ہر بنی نوع انسان

ہو لوگ

تہ تھے۔

ہ قول کو

روز مشر

شت اور

سمجھ کر

ہیں وہ

سین

ہ نذر دنیا

بجائے

ہ لوگ

ہل کے

ذو دلا

ل ہم ہ

ن کہ کسی

مخالفان

کے دل و دماغ سے ایک ہی آواز باز آگشت ہو رہی ہے۔
 مخصوص تمام اوصاف و روحانی اخص حقیقت انسان کے حواس نفسین
 تو یہ اوس کی روح ناطقہ ہے۔ خلوص منہاوت عبادت کا وہ چہرہ ہے
 کہ جس کی لوہر رحمت الہی بھی پروانہ بنکر گر جاتی ہے۔ لیکن اوس کے
 اسرار اور غوامض کے علم و عمل سے وہی حضرات ممتاز ہیں۔ جن کا ہر نام
 اور جینا محض خدا ہی کے لئے ہے۔ اور جن کا ائینہ دل غیب و ریا کے
 مگر وہ منہاوت سے پاک اور صاف ہے۔

بہر شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ اوس کا ہر فعل خلوص پر ہی مبنی ہے۔
 اوس میں اوس کے خود غرضی کا محض اثر کس قدر شامل ہے اوس کا
 علم اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اوس کی پوری پوری اطلاع
 انسان پر ممکن نہیں۔ کیونکہ خلوص کا معیار آج تک ایسا کسی نے بھی
 قائم کیا ہے نہ کوئی کر سکتا۔ کہ جس سے یقینی اندازہ ہو سکے کہ انسان کے
 ہر فعل میں خلوص اور خود غرضی کا حصہ کس طرح اور کس قدر ہے۔
 انسان صرف تشبیل یا حکایت کے پیرایہ میں اوس کا فیصلہ خود آپ
 اپنے دل ہی میں کر لے سکتا ہے کہ اوس کا ہر فعل مشرف بہ شرف
 خلوص کس قدر ہے۔ جس کا فعل عبادت خلوص سے جلوہ گر ہوتا ہے
 تو وہ شاہد رحمت رب العزت بنجاتا ہے۔ اور جو عبادت زیور خلوص سے

آراستہ ہوتی ہے تو مقبولیت بھی شیدا ہو کر اوس کے گلدگرو جاتی ہے
 غلو سے عبارت کو ایسا تعلق ہے جیسا کہ گل کو نگار سے اور مکان
 مکین سے ہوتا ہے۔ اور جس گل میں بو نہ ہو اور جس مکان میں امین نہ ہو
 تو اوس کا وجود جس طرح بے کار سمجھا جاتا ہے اوسی طرح بیخبر غلو سے کے
 ہر ایک عبادت اور ریاضت کا وجود محض بیکار اور بے سرو ہے۔

جلوہ گریا نہ ہوتی مین تو جان بیچ ہے بیچ
 جو مکان مین نہ مکین ہو تو مکان بیچ ہے بیچ

تواضع

ذروتنی است دلیل رسیدگان مال | اگرچہ سوار بہنزل رسید پیادہ شود

توکل اور تواضع یہ دونوں آفتاب روح کے پر نور ہیں توکل کا مخلصات
 کا رخ زیبا ہے تو تواضع اوس کا حسن رونق افزا ہے بالخصوص توکل
 ویاچہ عبادت کا ابتدا ہے۔ اور تواضع شیعہ عیدیت کی انتہا ہے۔
 اور ہر ایک عبادت اور ریاضت کا نتیجہ اور عہد و رب کے فراق
 و وصال کا اور مداران و دونوں کمالات روحانی کی قوت پر منحصر ہے

بندہ تو حق توکل پر سوار ہو کر میدان عبادت اور ریاضت میں جس قدر
 ہمت اور استقلال کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے اسی قدر محل تقرب
 الی اللہ اوس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس کا پہلا دروازہ مرتبہ تواضع
 ہے۔ جب بندہ محل تقرب کے قریب پہنچتا ہے تو انوار عظمت
 اور ہیبت الہی اوس پر اس قدر طاری ہو جاتے ہیں کہ جس سے وہ
 بارگاہ خداوندی میں متواضع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ نہایت عجز و انکساری
 سے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو اس قدر حقیر اور ذلیل
 اور ناچیز سمجھتا ہے کہ بالکل مٹی کی صفت جس کا عنصر مایہ خمیر ہے اوس
 سے وہ بالکل متصف ہو جاتا ہے۔

تواضع کسند ہوشمند گزین	نہد شاخ پُرسیدہ سربرزین
------------------------	-------------------------

مسئلہ تواضع میں علماء اور فقہاء میں اختلاف رائے ہے لیکن علیہ السلام
 نے کہا ہے۔ ہر ایک شے کے لئے سواری و رکاب ہے۔ عمل کے طریقی
 کا مرکب تواضع ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے تواضع کی نسبت
 پوچھا گیا۔ انھوں نے فرمایا کہ بازو کا جھکانا اور پہلو کا نرم کرنا ہے۔

ملہ عوارض المعارف۔

ارباب ظاہر کا تواضع

ارباب ظاہر کے نزدیک بظاہر کو گون کے ساتھ محبت سے ملتا اور اون کی آؤ بہگت اور جس قدر ہو سکے ہر شخص کے ساتھ نرمی اور فروتنی اور عاجزانہ برتاؤ کرنے کا نام تواضع ہے۔ لیکن اس جامعہ تواضع میں اون کی جہر مقبولیت اور شہرت اور ہر لغزیزی کے انوار علامتہ نمایان ہو جاتے ہیں جو بالکلہ ریاء اور عجب پر مبنی ہیں۔

ارباب صوفیہ کا تواضع

لیکن حضرات صوفیہ کا طریقہ تواضع اور اوس کا مفہوم جو علماء اور اولیاء کے دلون پر سکھ رائج الوقت کی طرح چسپان ہے۔ اوس ہی بالکل زالا اور جدا گانہ ہے۔ اون کے نزدیک اکسالی اور ریاضی جزیات میں سے سالک کی حالت مقام فناء میں فروتنی اور مسکینی کے سانچے میں قدر تاجڑ ہوتی ہے۔ اوس سے اون کے تواضع کا سلسلہ شستہ و زوڑ ہے۔ اور انسان جب تک عشق اور محبت الہی میں فنا نہ ہو اون کے نزدیک حق ربو بہت اور شیوہ عبودیت بالکل ناتمام ہے۔ اور اوس کی حقیقت یہ ہے کہ سلوک میں فنا اور بقا و وزن مقامات آپس میں متقابل ہیں مقام فناء میں سالک پر فروتنی اور عاجزی غالب ہو جاتی ہے۔ بخلاف اس کے مقام بقا میں سالک کی حالت جلال اور عظمت اور امانیت سے لبریز ہو جاتی ہے جس کی ہستی محبت اور عشق مسرور و

لے سوانح مولانا دردم۔ مصنفہ شیلی انسانی۔

مین فنا ہو جاتی ہے تو اون کے ذرہ ذرہ سے یہ صدا بلند ہوتی ہے۔

خداوند از عصیان شر مسام

غریبیم عاجزم و خاکسارم

مخلاف اس کے باوہ وحدت نے جن کے دل و دماغ کو مست اور سرشار کیا ہے اون کی طوطی زبانی کے ترانہ حقیقت کا یہی نغمہ ہے۔

چمن بے سیرا تھار خود آئیم خود آئیم
تا بندہ درخشندہ زبالا کر سائیم

مائیم کہ در ہر نعلے جلوہ نماییم
مائیم کہ خورشید چہا کتاب چہا ایم

فارغم از کبر و کیستہ از ہوا

من خدا ایم من خدا ایم من خدا

و جدانی اور ذوقی حالت کا مرکز عالم بقا ہے اور مجز و فرد تنہی کا سلسلہ عالم فنا سے وابستہ ہے۔ یہ دو وزن با کمال جذبات سالک کے دل و لہجہ بحر و خاکی طرح موجزن ہوتے ہیں۔ سالک جب جذبہ فنا میں محو ہو جاتا تو دائرہ عاجزی اور فرد تنہی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور جب جذبہ بقا کا تصرف اوس پر ہوتا ہے تو قید بستی سے الگ اور بے نیاز ہو کر عمومی

Checked
1987

خدائی کا کرتا ہے۔ مقام بقا اور عالم مستغرق میں جو کلمات خلاف شریعت
ساکنان سلوک کے نوک زبان سے بیسیاختہ ٹپک ترتے ہیں۔ اوس کو
فطیح اور شہاب کہتے ہیں۔

عرض عالم فنا کی انتہائی کیفیت جو سالک کے دل پر بالا راہ عابرانہ
خاکسارانہ طاری ہو جاتی ہے۔ اوس کو حضرات صوفیہ تواضع سے تعبیر
کرتے ہیں۔ تواضع کی عظمت بہ نسبت ادرا و صاف روحانی کے بہرہا
بڑی ہوتی ہے۔ اوس کے اتعجب کے لئے ایک مختصر نقل جو حقیقی تواضع
کی تصویر ہے وہ یہاں لکھی جاتی ہے۔ جس سے اوس کی عظمت
اور بلندی جس قدر ہے اوس کا اندازہ اچھی طرح سے ہو سکے وہ
یہ ہے کہ ایک شاہ صاحب جو کشتہ فنا تھے کسی بادشاہ کے تحت
خاص پر جا کر بیٹھے اور ارکان دولت اور پاسپانوں نے اوس کو اوجھڑے
اوسٹھانے کی بڑی بڑی تدبیریں اور کوششیں کیں اور خون نے
وہاں سے اپنا قدم تک نہ اٹھایا۔ اسی اثنا میں بادشاہ اپنے وقت
مقررہ پہنچو پچا۔ شاہ صاحب کو تخت پر دیکھ کر ادن سے پوچھا کہ تم کون
ہو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر شاہ صاحب نے
بادشاہ سے پوچھا کہ تو کون ہے۔ اوس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں
پھر اوخون نے فرمایا کہ اس کے آگے کیا ہو گا۔ اوس نے کہا کہ میں

شہنشاہ ہونگا پھر انھوں نے دریافت کیا کہ اوس کے بعد کیا ہے۔
 اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی ابھی تو
 تجھے دو درجہ ملے کرنی ہیں جب کہین تجھے رتبہ حاصل ہوگا بادشاہ
 کا دل اس جلد سے سخت متاثر ہو گیا اور اون کے قدم پر گر پڑا اور اون
 کے ہاتھ پر اوس نے توبہ کر لی۔

ادکار و اشغال

ورود و یو اچون آئینہ شد از کثرت ذکر
 ہر کجای نگر م تو خدای مہیم

حضرات صوفیہ اور سالکان سلوک ظاہری عبادات معینہ سے فارغ
 ہونے کے بعد جن جن ادکار و اشغال کے ذریعہ تقرب الی اللہ پیدا کرتے
 ہیں۔ اون میں سے چند ادکار و اشغال یہاں لکھے جاتے ہیں تاکہ
 طالبان حق اوس سے واقف ہو کر منازل و مراتب الیہ کے طے
 کرنے میں آسانی ہو۔

ذکر اسم ذات

سُبْحَانَ دَمْدَمِ بَکْشَاوِ گِی شَمِ اسقدر اللہ اللہ کہتے جا میں کہ زبان خیر و خیرم

تیرہ ہو جائے اس کے بہت فوائد ہیں۔ ادنیٰ فائدہ یہ ہے کہ دل پر اختیار ڈاکر ہو جائے۔ بعد اس کے اعضائے جسمی اور جمیع اشیاء ممکنات کو ڈاکر و یکپہ اور کانون سے سُننے ٹھوڑی ہی مدت میں مقام فنا اور بقا باللہ کا حاصل ہو جاتا ہے۔

ذکر چہار ضربی اذکار نفی و اثبات

پہلے مہر و میٹھکر لاکو در میان زانوں کے کینچرا اور زانوں سے چپ کے لاسے اور الہ کو کتف راست پر ضرب دیکر یا کو کتف و بازو سے چپ پر ضرب دے اور جو نہی الا اللہ کو در میان اپنے دل کے لگائے۔ واضح ہو کہ ضربات ثلاثہ کلمہ لا الہ میں اشارہ ہے۔ اور نفی ان تینوں یعنی خطرات شیطانی اور نفسانی و ملکی پر۔ اور چوتھی ضرب الا اللہ کی اشارہ ہے اثبات ذات حق سبحانہ تعالیٰ پر۔

پاس انفاس

بوقت برآمد نفس لا الہ اور وقت وارد نفس الا اللہ کہتے جائیں یا بخلاف اس کے اللہ اللہ یا ہم کہتے جائیں غرض کوئی دم ذکر الہی سے خالی نہ جائے۔

ذکر آرزو

دو زانو بیٹھ کر دو نوں ہاتھ زانو پر رکھے اور لا الہ کہتے ہوئے دم کی کشش کے
ساتھی سید ہا ہو اور لا الہ کہتے ہوئے ضرب لگائے طریقہ دوم یہ ہے کہ
کھڑے ہو کر دو نوں ہاتھ ملائے اور بجانب زمین کچھ ہو کر لا الہ کو تخت نان سے
بہ شدہ اس طرح کہنیچے کہ سر و کمر و پشت برابر ہوں پھر غم ہو کر لا الہ کی ضرب دل پر لگائے
جب طرح کہ آرزو کش لکڑی پر آرزو چلاتا ہے اسی طرح آواز کشش کو تختہ دل پر جاری کرے

ذکر قلب

بلا تعین جلسہ جس دم کرے اور بقدر تصور اسم ذات و لکھ جنبش و یکر سجدہ کو بالا
کشش کرے اور نیچے لائے غرض علی التوازی اسی طرح کرے جب نفس تنگی
کرے تو آہستہ سے چھوڑ دے اور پھر اس طرح شروع کرے پس ہر مرتبہ میں جس
دم کو ترقی دیتے رہے تاکہ بظاہر و باطن ہستی مطلق ظہور کرے۔

ذکر روح

دو نوں زانو بیٹھے اور ہوا اول کہتے ہوئے ایک ضرب پہلو سے راست
لگائے اور ہوا آخر پہلو سے چپ ہوا الظاہر و درمیان زانو ہوا الباطن

اپنی ذات میں ضرب لگائے اور پھر از سر نو شروع کرے قائم رہے غایت ہو۔

ذکر سر

موافق مجلس مذکور کے بیٹھے اور یا شاید کہتے ہوئے تا ذات ضرب لگائے اور آنکھیں کھلی رکھے اور تصور کرے کہ ذات اس صفات میں مشخص ہے پھر یا شاید کہتے ہوئے درمیان اپنے ضرب دست اور آنکھیں بند رکھے اور فکر کرے کہ وہ صفات اپنی ذات میں مشخص ہے۔ پس اسی طرح متواتر کرے چند روز میں کاشفہ حاصل ہو جاتا ہے۔

ذکر خداوی

وولون زانو استاده کر کے اس طرح بیٹھے کہ ہر دوسری زمین پر پڑیں اور وولون ہاتھ پوسے بجانب آسمان دراز کرے اور وولون زانو ہو کر لالہ کہے پھر وہاں سے اپنی نشنگاہ پر اگر وولون ہاتھ چھو ڈکرا لالہ کہتے ہوئے سینے پر ضرب لگائے اس طرح پہے در پہے کر و فائدہ اسکا بھیجے گا

ذکر شاہدہ

چار زانوں میں ہر نفی موجود است و اثبات واجب الوجود کا پیش نظر رکھے

اور حالت نفی اور اثبات میں زبانوں سے لا معبود ولا مطلوب
ولا محبوب ولا موجود کہتے ہوئے سر کو بجانب کتف راست لیجا کر اللہ
درمیان اپنے ضرب کرنے و ہوا لا اللہ کو تحت ناف سے ام الدماغ تک
پھونچا دے اور ساتھ ضرب ہو کے درمیان اپنے لگا اور سر سے شروع کریں

شغل آئینہ

آئینہ رو برو رکھ کر اپنے عکس میں خدا کا تصور کرے۔ یعنی جیسا کہ حرکت سکون کا
اوس سو ہے اسی طرح حکم المؤمن مرات المؤمن حرکت سکون رب راجی جو عکس
رب الارباب ہے حکم لا تتحرک ذرة الا باذن اللہ اس کے عکس میں موجود ہے
اس کا تصور۔

شغل مرشد

آنکھ بند کر کے اس درجہ مرشد کا تصور کرے کہ خود مرشد اور عین صورت مرشد
ہو جائے۔ اور جو قول و فعل اپنے سے سرزد ہوں وہ بجانب مرشد تصور
کرے اپنے شعور کی علمدگی اختیار کرے تاکہ فقط وہی شعور یعنی مرشد باقی
رہ جائے۔ اسی کا نام مرتبہ فنا فی الشیخ ہے۔

شغل الہی

دشمن آواز اس مثل کو طریقہ ہونیہ بن سلطان الاذکار و مثل ائمہ کہتے ہیں۔
 اوس کے تین اقسام ہیں۔ اول یہ ہے کہ ہر حرکت و جسم سے ایک آواز پیدا ہو
 جیسے حرکت و و ہاتھ و آواز نکلتی ہے اور ایک سے کچھ نکلتا ہے۔ دوم یہ کہ
 کہ بغیر حرکت سے کئی آواز نکلتا ہے۔ یا آواز کا جسم سے آواز نکلتا ہے۔ اور
 پسہ یا اور لطیف کہتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہر چیز سے ایک آواز نکلتا ہے۔
 اوس کو تغیر تبدیل نہ ہونے پر چہ تمام عالم نہ انا کہ سے منسوب ہے۔ مگر واسطہ اولیٰ
 کے اور کوئی اس سے مطلع نہیں ہے۔

احیاء معتبر میں آیا ہے کہ حضرت سرور عالم صلعم قبل از بعثت اور بعد از بعثت
 اس مثل میں مشغول تھے چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مروی ہے کہ رسول
 خدا صلعم قبل از بعثت قدرے طعام اپنے ہزار لیکر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے
 تھے جس کی برکت سے صورت جبرئیل کی آن حضرت پر ظاہر ہوئی اور وحی نازل
 ہونے لگی۔ جناب سرور عالم صلعم سے کسی نے وحی کی نسبت سوال کیا آپ نے
 فرمایا مجھ کو کبھی ایک آواز مثل آواز جرس اور گاہے مانند آواز زنبور عسل کے اور
 کبھی فرشتہ شبک انسان مثل ہو کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اس شغل کا طریقہ
 یہ ہے کہ جنگل یا کسی مکان میں جہاں کسی کا گذر نہ ہو اور نہ کسی کی آواز آئے

ہر آنکھ کو یا دین کو یا تلوار سے یا پیٹھ پر پکڑ کر، نون اٹال - باہر تیں سے دونوں کانوں
 بند کر کے اور نیالی کر کے کہ کانوں میں ایک آواز مناجات یا آواز کے مارم ہو گئے
 پس ظاہر ہے کہ چاہئے کہ ایک لفظ اس آواز سے غافل نہ ہو اور کئی دیا یا آواز
 کی طرف توجہ کرے تاکہ وہ آواز رفتہ رفتہ ایسی تھلے ہو جائے کہ نہ کہہ سکیں
 یا نہ سناں - یہ گو - یہ اور کسی وقت اگر کسی جگہ پر آواز آئے - یا نہ کہہ سکیں
 مگر نہ یا بنگل میں وہ آواز سنائی دینی تھی اسی تہذیب پر یا یہ آواز جو غافل
 میں بھی سنائی دے اور بوقت غلبہ اس لفظ سے آواز اس کی آواز دل یا
 تقاریر پر بھی غالب ہو جاتی ہے جو کیفیت اشغال میں غلبہ ہوتی ہے وہ غلبہ
 تقاریر سے باہر ہے بعض درویش غافل کو آواز میں لپٹ کر کہہ سورت
 میں رکھتے ہیں تاکہ حرارت غافل سے آواز نہ آئے پھر ۔

طریقہ توجہ

مدد کو اس پیشہ و برود و زانو میٹھا کرے اور کہے کہ آنکھ بند کر کے یہاں سے دل توجہ ہو
 بعدہ اپنی دل کی طرف متوجہ ہو کر بہت القائے نسبت کی کرے تاکہ دیکھ کے دل پر
 فیوض فیض کا اثر ہو اور اس پر ایک طرح کی محبت ہو اور فیوض طاری ہو جائے
 اور یہ طریقہ توجہ کا اہل تقصید پر ۔ یا تیسرے روز کرتے ہیں اور جس پر
 توجہ آخر کر کے یا قلب اور اس کا سنت ہو اس کے واسطے یہ تدبیر ہے کہ توجہ

کے وقت اوس کے دل کے پاس چراغ روشن کر کے رکھ دیں تاکہ حرارت چاروں
سے قلب میں بھی حرارت پیدا ہو اور بعض فقرائے پاس تو کچھ کما ہی طریقہ بھی ہے
کہ مرشد اور مرید دونوں آنکھیں بند کر کے متوجہ ہوں اور ویزا کا مراقبہ میں رہیں
بعد پیدا ہونے گرمی کے دل میں باہد کر محو بیت پیدا ہو جائے لیکن طالب توجہ کو
لازم ہے کہ قبل توجہ دل کو بذکر اللہ جاری کرے تاکہ حجاز تاثیر ہو۔ قلب جاری
ہونے کی شناخت یہ ہے کہ جس وقت سبحان باطن توجہ کرے نہ توجہ را سید ہوا
اپنے انوار زرو سفید و سیاہ و سرخ و سبز اپنے میں مشاہد کرے۔ بزرگان میں
استقامت اور اون کے حالات دریافت کرنے کا بھی طریقہ یہی ہے جب
اون کی طرف توجہ نام ہوتی ہے تو اون کے روحانی فیوضات اور برکات
لطیفہ قلب پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ جس سے گونا گون انوار اور حالات غریبہ کا
انکشاف ہوتا ہے۔ جس کو کشف القبور سے تعبیر کرتے ہیں۔

وہ ماہولفہ

اے خدائے کریم بے ہمتا تو ہے مختار اور سب محبوب ہر جگہ رہنے کے بے نشان ہے تو رگ جان سے قریب تر تو ہے	ہے برو بکر میں ترا جلا وزرہ وزرہ سے ہے عیان تر از نور نہ کسی پر کھلا کہان ہے تو اور ہر شے میں جلوہ گر تو ہے
--	--

<p>مہربان ماور و پدر سے قز و ن نہیں تجہ انیس مضطرب کا سب سے اول ہر سب سے آخر ہے راحم و ناصر و معین ہے تو مے الفت سے کرہین سرشار جزو ناری کو دل بین نور سیتا فقر و عجز و توکل و سے ہون زبان تیرے ذکر میں شاغل ہو بقا میں فنا کی کیفیت شعلہ شمع ہر زبان بجائے</p>	<p>بہر چشم یقین نظر سے قز و ن تری مرضی لکھا مقدر کا تو ہی باطن ہے تو ہی ظاہر ہے ہر مکان کے لئے مکین ہے تو بیخود ایسا بنا کہ ہون ہو شیار داغ الفت کو شمع طور میں غم و صبر و تحمل و سے دل نہ ہو تیرے یاو سے غافل ہم پہ کھل جائے اپنی ماہیت مدعا جو ہر زبان بجائے</p>
--	---

ہون سیر پا سر آج اہل یقین
 پہ محمد و آلہ آئین

تمام شد

۳۰۵۷۷	دانش
۲۶	فنی
	کتاب